

اِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ لَمِنْ فَائِظِهَا عَمَّنْ نَّأْخُلُوْنَ رَبِّ نُنَبِّئُكَ
بِحَبِيبٍ عَلِيْمٍ دِيْنِ نَّجِيْسٍ خُوبٍ سَوْجٍ لَّوْكَ تَمَّ اِيْنَادِيْنِ رُبْسٍ سَ عَامِلٍ كَرِيْمٍ هُوَ ؟

تفہیم المسائل

جلد چہارم

پروفیسر مفتی عتیق الرحمن

ضیاء القرآن پبلیکیشنز

لاہور - کراچی - پاکستان

صفحہ نمبر

مضمون

13

انتساب

15

آغاز تکلم

18

﴿کتاب العقائد﴾

19

کلمہ کفر

20

توہینِ نبی ﷺ

21

نبی کریم ﷺ کے والدین کے ایمان کے بارے میں

28

اہانت، معاویہ

29

نومسلم کے ایمان کی غیر یقینی کیفیت

غیر مسلموں سے معاملات اور ان کی عبادت گاہوں میں جا کر ان کے

32

طریقے سے عبادت کرنا

38

آثارِ قیامت میں ”تقاربِ زمانی“ کا مفہوم

41

زمانے کو برا کہنے کی ممانعت

45

﴿کتاب الطہارت﴾

47

غسل کے بعد وضو

48

بچے کی پیدائش کے بعد زچہ اور بچہ کا غسل

51

﴿کتاب الصلوٰۃ﴾

53

طلوع آفتاب سے پہلے نماز عید

55

تارکِ صلوٰۃ کا شرعی حکم

59

ظہر کے پہلے کی چار سنتیں چھوٹ جائیں تو کب پڑھے؟

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

تفہیم المسائل (جلد چہارم)

پروفیسر مفتی منیب الرحمن

مولانا حافظ محمد ابراہیم فیضی

مولانا فیصل ندیم احمد قادری (ایم اے، ایل ایل بی، بی ایڈ)

سوم، فروری 2010ء

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

ایک ہزار

FQ7

375/- روپے

ملنے کے پتے

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

داتا دربار روڈ، لاہور۔ 37221953 فیکس:- 042-37238010

9۔ الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ 37225085-37247350

14۔ انفال سنٹر، اردو بازار، کراچی

فون: 021-32212011-32630411 فیکس:- 021-32210212

e-mail:- info@zia-ul-quran.com

Visit our website:- www.zia-ul-quran.com

- 62 جہاں زمین کے نیچے سیوریج لائن گزر رہی ہے، اس جگہ پر نماز پڑھنا
- 63 مسجد میں اپنے لئے اور دوسرے کے لئے جگہ مختص کرنا یا کپڑا رکھ کر محفوظ کرنا
- 64 نماز میں اقامت کہنے والے کا امام بننا یا امام کا خود ہی اقامت کہہ دینا
- 67 امام یا مؤذن کا غیر شادی شدہ ہونا
- 68 تراویح کی امامت کا استحقاق
- 69 جسمانی نقص سے امامت میں فرق
- 71 نابینا کی امامت
- 73 امام صاحب کی رہائش
- 74 نماز میں خلاف ترتیب قراءت کا حکم
- 77 قراءت کی غلطی سے فساد نماز
- 78 قراءت میں متشابہ لگنا اور یاد آنے پر واپسی اسی جگہ سے پڑھنا
- 79 ریڈیو، ٹی وی پر آیت سجدہ سن کر سجدہ تلاوت کرنے کا حکم
- 80 مسجد میں جماعت ثانی
- 84 خواتین کے مخصوص ایام کی نمازوں کی قضا نہیں، صرف روزوں کی قضا ہے
- 86 نماز قصر میں وطن کی اصطلاح
- 89 اذان جمعہ اور نماز کی سعی
- 93 خطبہ جمعہ کے دوران بیٹھنے کی ہیبت
- 97 نماز جمعہ کے بعد ظویل دعا
- کپڑا الٹا کر چلنے یا گھسیٹے ہوئے چلنے کا حکم، نماز میں ”کف ثوب“،
- 100 جرثوبہ اور اسباب ازار کا حکم
- 112 تسبیحات فرض کے فوراً بعد پڑھی جائیں یا سنن و نوافل کے بعد؟

- 119 ﴿کتاب المساجد﴾
- 121 مسجد کی چھت پر بالغ طالبات کے مذر سے کا حکم
- 125 مسجد کے قیام کے بعد اس کی حیثیت کو تبدیل کرنا
- 127 منبر نبوی ﷺ کی سرٹھیاں
- 129 مسجد کی بالائی منزل پر جماعت
- 130 فنائن مسجد کا حکم
- چندہ جس مقصد کے لئے جمع کیا گیا ہے، اسے اس کے بجائے دوسرے
- 132 مصارف پر صرف کرنا
- 135 مسجد کا استعمال شدہ سامان کسی دوسری مسجد میں دینا
- 136 خزانچی کے گھر سے مسجد کی رقم کی چوری
- 137 مسجد اور مسلک
- 139 مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کی کراہت اور عذر کی بنا پر جواز کی صورتیں
- 144 نامکمل وقف
- 147 ﴿کتاب الجنائز﴾
- 149 غسل میت سے پہلے ایصال ثواب یا قرآن خوانی
- 150 مصنوعی دانتوں کے ساتھ تدفین
- 153 پوسٹ مارٹم کی شرعی حیثیت
- 158 جھوٹی قبر بنانا اور اس کی تعظیم کرنا
- 159 مردہ پیدا ہونے والے بچے کے کفن دفن کا طریقہ
- 163 ﴿کتاب الزکوٰۃ﴾
- 165 زکوٰۃ کی رقم سے قرض کی ادائی

- 165 زکوٰۃ کی رقم سے نادار کے قرض کی ادائی زکوٰۃ کی رقم ہبہ یا قرض کہہ کر دینا
- 167 ادھار کی رقم سے زکوٰۃ کی ادائیگی
- 168 اسپتال کے لئے زکوٰۃ کی رقم سے آلات طب کی خریداری
- 168 زکوٰۃ کی رقم سے مقامی بچوں کے لئے تعلیم القرآن کا مدرسہ چلانا
- 169 ترکے کی تقسیم سے پہلے کی مدت پر زکوٰۃ واجب نہیں
- 172 زکوٰۃ کی رقم سے ڈائلیس مشین کی خریداری
- 174 مقامی مدارس میں زکوٰۃ اور نفلی صدقات کا استعمال
- 175 زکوٰۃ کی ادائیگی میں تملیک کی شرط
- 176 زکوٰۃ کا استحقاق
- 179 ﴿کتاب الصوم﴾
- 181 دودھ پلانے والی ماں کے لئے روزے کا حکم
- 183 عذر کی بنا پر روزے چھوڑنا
- 183 غسل واجب ہو اور صبح صادق
- 187 ﴿کتاب الحج﴾
- 189 فلسفہ و روح حج
- 194 قرعہ اندازی اسکیم پر حج
- 196 اسقاط فرض کے لئے حج بدل سے متعلق ایک اہم مسئلہ
- حج قرآن میں جنایت پر صورت مسئلہ کے مطابق ایک دم یا ایک صدقہ
- 197 لازم آئے گا یا دودو
- 199 دم کی ادائیگی حدود حرم میں
- 200 احرام کی حالت میں دانت سے خون آنا یا بوا سیر کا خون اور اس کا حکم

- 202 دوران حج ناپاکی
- 203 حج و عمرہ کے مسائل
- 227 عمرے کی ادائیگی کے لئے محرم
- 228 حج سے تمام گناہوں کا معاف ہو جانا
- 231 ﴿کتاب النکاح﴾
- 233 حرمت رضاعت
- 235 ثبوت رضاعت
- 236 خالہ کے نکاح میں رہتے ہوئے اس کی بھانجی سے نکاح حرام ہے
- 239 حرمت مصاہرت
- 244 حرمت مصاہرت ثابت نہیں
- 246 شادی اور تقریبات پر فائرنگ اور آتش بازی
- 248 جبری نکاح کا حکم
- 250 جعلی نکاح نامے کی حیثیت
- 251 غیر رجسٹرڈ نکاح کی شرعی حیثیت
- 252 میاں بیوی کے ایک دوسرے پر الزامات لگانے سے از خود نکاح باطل نہیں ہوتا
- 258 حرمت نکاح
- 259 حقیقی بھائی کی رضاعی بہن سے نکاح
- 260 لاعلمی میں بہن بھائی کا نکاح
- 261 تحلیل شرعی کے لئے زوج غیر کے ساتھ نکاح صحیح ضروری ہے
- 264 عنین کا حکم
- 266 حرمت مصاہرت زنا سے بھی ثابت ہوتی ہے

﴿کتاب الطلاق﴾

271	﴿کتاب الطلاق﴾
273	”دلائل حال“ نسبت طلاق کے لئے کافی ہے
275	ازدواجی تعلقات میں کشیدگی اور طلاق
278	طلاق ثلاثہ کے بعد شوہر اول سے نکاح کا حکم
279	الفاظ طلاق
281	مذاکرہ طلاق
284	تین طلاق کا حکم
287	طلاق میں اضافت
290	بیوی کو مشروط طلاق دینا
291	خلع اور حق حضانت
293	طلاق بائن
295	”تم تو میری بیوی نہیں ہو“، الفاظ طلاق نہیں
295	مسئلہ طلاق
297	مشروط طلاق
299	طلاق معلق بالشرط
300	خلع
301	زوج مفقود الخبر
306	تحریری طلاق نامہ لڑکی کو نہ ملے تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے
307	طلاق مغلطہ کے بعد تعلقات
309	ثبوت طلاق کے طریقے
311	طلاق غیر مدخولہ

312	تحلیل شرعی کے لئے شخص غیر کی قید
313	طلاق ہوئی یا نہیں؟
314	جبری طلاق کی ایک صورت
318	مطلقہ غیر مدخولہ کا مہر (1)
319	مطلقہ غیر مدخولہ کا مہر (2)
321	امام شافعی کے نزدیک تین طلاق کا حکم
322	انکار طلاق کی صورت میں شرعاً کیا حکم ہے
326	طلاق مدہوش
328	فیملی کورٹس کے فاضل جج صاحبان کی خدمت میں مؤذبانہ گزارشات
335	ماں کا حق نگہداشت ساقط ہونے کی صورتیں
338	بچوں کی کفالت

﴿کتاب العدت﴾

341	عدت
343	کیا میں دورانِ عدت طلاق گھر سے باہر جاسکتی ہوں؟
344	عدتِ وفات
345	مدتِ عدت
347	ازدواجی تعلقات نہ ہوں تب بھی عدت ضروری ہے
349	دورانِ عدت جنازے میں شرکت

﴿کتاب الفرائض﴾

353	ترکہ کی تقسیم
355	ایک یا دو اشخاص کا دیگر ورثاء کی موجودگی میں تمام جائیداد پر قابض ہو جانا
358	

- 359 لا وصیہ لوارث
- 361 تقسیم ترکہ میں مقدم کون؟
- 365 تقسیم ترکہ اور برنس لاء
- 367 لا ولد چچا کے ترکے میں بھیجے اور بھتیجیوں کا حق وراثت
- 369 لا ولد پھوپھی کے ترکے میں مقدم کیے یا سوتیلے بھتیجے
- 370 مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان وراثت
- 373 تقسیم وراثت سے متعلق چند اہم اصولی امور کی وضاحت
- 375 شوہر اور بیوی کی مشترکہ کمائی سے بنائی ہوئی جائیداد اور تقسیم ترکہ
- 376 بیوی کا واجب الادا قرضہ کس کے ذمے ہوگا؟
- 377 زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی
- 377 کیا سوتیلے بیٹا اکیلا وارث بن سکتا ہے
- 379 ترکے کی تقسیم موجودہ قیمت کے مطابق
- 379 غیر وارث کو ترکے سے حصہ
- 382 تقسیم ترکہ
- 383 Inheritance
- 384 ترکے میں سوتیلی اولاد کا حصہ نہیں
- 384 پنشن ترکے میں شامل نہیں
- 386 مرحوم کے بہن بھائی محروم رہیں گے
- 389 ﴿حلال و حرام، جائز و ناجائز﴾
- 391 قتل خطا
- 394 قتل شبہ عمد

- 397 غیر مسلم کا چیف جسٹس یا قائم مقام بننا
- محافل میلاد کے بارے میں یہ کہنا کہ ”اس میں حضور ﷺ تشریف لائے ہوئے ہیں اور اس میں وحدۃ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے“
- 400 خاتون مبلغہ کا غیر شرعی طرز عمل
- 406 مرد پر ریشم کا لباس حرام ہے
- 414 مالک کو بتائے بغیر بھی حقوق ادا کرنے سے انسان بری الذمہ ہو جاتا ہے
- 415 شرعاً قسم منعقد نہیں ہوئی
- 420 پرائز بانڈز اور شیراز کا شرعی حکم
- 421 ٹریفک سگنل توڑنے کا شرعی حکم
- 422 کامرس یا اکاؤنٹنگ کی تعلیم میں سودی اندراج
- 423 بجلی کی چوری
- 423 انجکشن کے ذریعے جانوروں کی افزائش نسل کا جواز
- 426 روحانی علاج کی شرعی حیثیت
- 429 ﴿متفرق﴾
- 431 والدین کی خدمت کے وسیلے سے دعا کرنے پر اجر آخرت باطل نہیں ہوتا
- پرائیویٹ اسکولوں / کالجوں میں ایام تعطیلات کی فیس کا شرعی حکم تو م کا
- 433 اصل مسئلہ طبقاتی نظام تعلیم ہے
- 435 استخارہ کا مفہوم، شرعی حیثیت اور استخارہ کے نام پر ماضی کے احوال بتانا
- 440 قیام تعظیسی کا شرعی حکم
- 446 نیاز کا مفہوم اور جواز
- 448 رجب کے کوئڈے اور ”تبارک“ کی روٹیاں

- 452 قیامت کے دن اعمال کا وزن کس طرح ہوگا
- 457 ایصالِ ثواب کا کھانا اور صدقہ جاریہ
- 463 یومِ میاں دار النبی ﷺ کی صحیح تاریخ کا تعین
- 469 محافلِ میاں دار میں مخلوط اجتماعات
- 470 تبرکاتِ انبیاء کرام کا احترام
- 474 عوام کا یہ کہنا کہ ہم سب اللہ کے سامنے غریب ہیں
- 475 نماز تراویح کی امامت کا معیار
- 476 مدرسے کی سالانہ رپورٹ میں تصاویر کی اشاعت

☆ انتساب ☆

میں اپنی اس ناچیز علمی کاوش کو اپنے ایک جید اعلیٰ حضرت
قبلہ قاضی عبدالرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ و قدس اللہ سرہ العزیز
کے نام سے منسوب کرنے کو اپنے لئے باعثِ سعادت
سمجھتا ہوں، جو اپنے عہد کے ایک عالمِ اجل،
جامع العلوم، صاحب ورع و تقویٰ اور ولی کامل تھے۔

6، نومبر 2007ء العبد الضعیف

منیب الرحمن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مدیر
مدرسہ

مفتی غیب الرحمن
صدر مجلہ مدارس المسائل پاکستان
مدرسہ دارالعلوم نعیمیہ کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العلمین، والصلوٰۃ والسلام علی رحمۃ العلمین،
سیدنا ومولانا محمد وعلیٰ آلہ الطیبین الطاہرین وعلیٰ صحابۃ الصدیقین
الکاملین، وعلیٰ اولیاء امتہ وعلماء ملتہ من الفقہاء المجتہدین
والمحدثین والمفسرین اجمعین
آغازِ تکلم

تفہیم المسائل کی جلد چہارم پیش خدمت ہے۔ بنیادی طور پر یہ سوال وجواب روزنامہ
ایکسپریس میں شائع ہوتے رہے ہیں، کچھ ایسے سوال وجواب ہیں، جو اخبار میں شامل
اشاعت نہ ہو سکے، وہ بھی اس جلد میں شامل ہیں۔ بعض اوقات ایک جیسے سوال مختلف
سائلین کی جانب سے آتے ہیں، اس لئے نفس مسئلہ اور جواب میں درج مواد کا تکرار ہو جاتا
ہے۔ اس مرتبہ میں نے کتاب کو مرتب کرنے کے بعد اشاعت سے پہلے نظر ثانی کے لئے
اپنے دارالعلوم کے استاذ حدیث و صدر مدرس علامہ احمد علی سعیدی صاحب زید مجدہم کو دیا،
انہوں نے کافی محنت سے پڑھا، جہاں ضروری عربی عبارات شامل ہونے سے رہ گئی تھیں،
وہ شامل کرائیں اور مکررات کو حذف کرایا۔ حتمی مراحل میں تصحیح کے لئے فاضل مصنیف
وصاحب طرز ادیب علامہ محمد اعظم سعیدی نے سہ سہی مطالعہ کیا اور جو فروگزاشت رہ گئی

دارالعلوم نعیمیہ
16 لائیو ٹی وی کراچی
Ph: 9231 437229 Fax: 9231 437229
www.darululoom.com

رابطہ دفتر

تفہیم المدارس المسائل پاکستان
نیمہ ستر سالہ سابقہ شاہی شاہ لاہور
Ph: 042-4372409 Fax: 042-4372229

مرکزی دفتر

ہیں، ان کی نشاندہی فرمائی۔ اس کتاب میں شامل مسائل کے حل میں میرے معاون مفتی عبدالرزاق نقشبندی زید مجدہ کا علمی تعاون شامل حال رہا ہے۔ کمپوزنگ اور بار بار تصحیح میں عزیزم یاسر رحمن نے مسلسل محنت کی، میں ان تمام حضرات کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ ہم تمام درپیش مسائل میں اپنے دارالعلوم کے شیخ الحدیث، امام المفسرین والمحدثین فی العصر علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہم سے مشاورت بھی کرتے رہتے ہیں اور تمام متعلقہ مقامات پر ”تبیان القرآن“ اور ”شرح صحیح مسلم“ سے بھی استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ الحمد للہ علی احسانہ علامہ صاحب کی ”نعمت الباری“ شرح صحیح بخاری کی چوتھی جلد پر کام ہو رہا ہے اور ”کتاب الصیام“ کے نصف تک مکمل ہو چکی ہے۔ پہلی جلد جو ”کتاب التیمم“ پر مکمل ہوئی ہے، ان شاء اللہ العزیز عید الاضحیٰ کے موقع پر طبع ہو کر مارکیٹ میں آجائے گی اور اہل علم ”شرح صحیح مسلم“ کے انداز سے ہٹ کر ایک منفرد طرز میں اسے پائیں گے۔ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ تمام تر علمی، فکری اور جسمانی قویٰ کی سلامتی کے ساتھ انہیں اس عظیم کام کی تکمیل کی توفیق وسعادت نصیب فرمائے، ممکنہ طور پر یہ شرح بارہ مجلہات میں مکمل ہوگی۔ ہم نے اپنی بشری استطاعت کی حد تک اس کتاب کی لفظی ومعنوی صحت کی سعی کی ہے، لیکن ہماری سعی میں خطا اور لغزش کا امکان موجود ہے، بلکہ ہم جیسے کم علم اور خطاکار انسانوں سے ایسی خطاؤں کا وقوع بھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اہل علم سے گزارش ہے کہ ہماری کسی خطا پر آگاہ ہوں تو ضرور مطلع فرمائیں، ہم ان کے شکر گزار ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طفیل اس عاجزانہ سعی کو قبول فرمائے، اور اسے سابقہ مجلہات کی طرح قبول عام عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات۔

البعد الضعیف

منیب الرحمن

﴿ کتاب العقائد ﴾

کلمہ کفر

سوال: 1

زید اور بکر میں کسی فقہی مسئلے کی وجہ سے بحث ہوئی اور جبکہ زید طالب علم ہے، اور زید نے کہا کہ فلاں مسئلے کے بارے میں فلاں فلاں علماء کرام و فقہاء عظام نے یہ یہ فرمایا ہے کہ جبکہ تمہاری بات ان کے خلاف جاتی ہے، تو اس پر بکر سے کچھ جواب نہ بنا اور بکر نے یہ کہا کہ ”میں اپنے مرشد کے فرمان کے آگے (معاذ اللہ) تمام عالموں اور مفتیوں کے فتوؤں کو جوتے کی نوک پر اڑاتا ہوں۔“ آیا بکر کا یہ جو جملہ ہے کہ ”میں ان کے فتوؤں کو جوتے کی نوک پر اڑاتا ہوں۔“ بکر کا یہ قول کہنا کیسا ہے، جواب عنایت فرمائیں۔

(محمد راجیل قادری، ملیسٹی، کراچی)

جواب:

اللہ اور رسول کے علاوہ دوسرے کسی بھی شخص کا قول و عمل مطلقاً واجب العمل اور حجت نہیں ہے، کسی شخص کا اپنے پیرو مرشد یا استاد کا یا کسی دوسرے معظم شخص کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ ان کا فرمان میرے لئے مطلقاً واجب العمل ہے، غلو یعنی مبالغہ آرائی اور گمراہی ہے، تبع سنت عالم دین پیرو مرشد سے عقیدت رکھنا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا فعل مستحسن ہے، لیکن اس کے نتیجے میں علماء دین اور ان کے شرعی فتوؤں کی حقارت کرنا یہ کفر ہے۔ استثناء میں مذکور خط کشیدہ الفاظ میں مذکور فی السؤال شخص نے علم اور علماء کی بالقصد والا ارادہ توہین کی ہے اور فقہاء کرام کی تصریحات کی رو سے شرعی فتاویٰ اور بغیر کسی دنیاوی عداوت کے علماء کی تذلیل و تحقیر کفر ہے، لہذا مذکورہ فی السؤال شخص اپنے ان کفریہ الفاظ کی وجہ سے کافر ہوا، اس پر توبہ کر کے تجدید ایمان اگر شادی شدہ ہے، تو تجدید نکاح فرض ہے، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

رجل عرض علیہ خصمه فتوی الاثمة فردھا وقال چه بارنام فتوی آورده قبل

یکفر و کذا لولم یفل شیناً ولكن القی الفتوی علی الارض وقال ابن جہ شرع است۔
ترجمہ: ”ایک شخص پر اس کے فریق مخالف نے ائمہ فقہاء کرام کا فتویٰ پیش کیا، اس نے جواباً کہا کتنی بار فتویٰ کا نام لوگے، ایک قول کے مطابق وہ کافر ہو جائے گا، اسی طرح اگر اس نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، لیکن فتویٰ زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ یہ کہاں کی شریعت ہے۔“

(فتاویٰ عالمگیری، جلد 2، ص: 272، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

توہینِ نبی ﷺ

سوال 2:

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اور مفتیان شرع اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ”میرے باپ کی بات کا درجہ میرے نزدیک نبی کی بات سے کم نہیں، اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے اور اس کا مذکورہ جملہ کیا معنی رکھتا ہے؟، (محمد قاسم، بہاول نگر)۔

جواب:

جس شخص نے یہ جملہ کہا العیاذ باللہ وہ کافر ہو گیا اور اس پر لازم ہے کہ وہ اس بات سے رجوع کرے اور دوبارہ کلمہ پڑھے اور اگر شادی شدہ ہے تو دوبارہ نکاح کرے، کیونکہ اس کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو نبی ﷺ کے برابر قرار دیتا ہے اور اس میں نبی ﷺ کا استخفاف ظاہر ہے اور اس سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ جب وہ اپنے باپ کی بات کو نبی ﷺ کی بات کے برابر سمجھتا ہے تو وہ اپنے باپ کو معاذ اللہ نبی ﷺ کے برابر سمجھتا ہے۔

نبی ﷺ کی بات کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ

ترجمہ: ”اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے، نہیں ہوتا ان کا فرمانا، مگر وحی جو (ان کی طرف) کی جاتی ہے، (النجم: 3، 4)۔“

آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کے قول کو اپنا قول فرمایا ہے۔ اور مذکورہ

شخص کا یہ جملہ کفریہ ہے، لہذا وہ اپنی بات سے رجوع کرے اور کلمہ پڑھے، شادی شدہ ہے تو دوبارہ نکاح کرے، علامہ امجد علی اعظمی ایک سوال کے جواب میں درمختار کے حوالے سے لکھتے ہیں: مما یكون کفراً اتفاقاً یبطل العمل والنکاح واولاده اولاد زنا وما فیہ خلاف یؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النکاح۔

ترجمہ: ”جس نے کفر پر اتفاق کیا اس کا عمل اور نکاح باطل ہو گیا اور اس کو توبہ واستغفار اور تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی وہ ولد الزنا ہوگی، (فتاویٰ امجدیہ جلد چہارم ص: 399، مکتبہ رضویہ آرام باغ کراچی)۔“

نبی کریم ﷺ کے والدین کے ایمان کے بارے میں

سوال 3:

ایک صاحب کا کہنا ہے کہ معاذ اللہ! رسول اللہ کے والدین کریمین جہنمی ہیں اور وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں مندرجہ ذیل دو حدیثیں پیش کرتے ہیں:

(1): ”حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ ملیکہ کے دو بیٹے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: ہماری ماں شوہر کا احترام کرتی تھی، اولاد پر مہربان تھی، اور مہمان (کے ساتھ حسن سلوک کا بھی) ذکر کیا، سوائے اس کے کہ اس نے زمانہ جاہلیت میں بچی کو زندہ درگور کر دیا تھا، (تو نبی کریم ﷺ نے) فرمایا: تم دونوں کی ماں جہنم میں ہے، وہ پلٹ کر جانے لگے اور ناگواری ان کے چہرے پر واضح نظر آرہی تھی، پھر (نبی کریم ﷺ نے ان دونوں کو واپس بلوایا، وہ دونوں لوٹ کر آئے اور ان دونوں کے چہروں سے اس امید پر مسرت جھلکنے لگی کہ (شاید کوئی امید افزا) صورت حال پیدا ہوگئی ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”میری ماں بھی تم دونوں کی ماں کے ساتھ ہے“ (آگے حدیث طویل ہے)، مسند احمد، رقم الحدیث: 3787)۔“

(2): ”حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میرے (وفات یافتہ) باپ کہاں ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جہنم میں، جب وہ لوٹ کر

(جانے لگا) تو آپ ﷺ نے اسے بلایا اور فرمایا: ”یشک میرا اور تمہارا باپ (دونوں) جہنم میں ہیں، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 490)۔“ ان احادیث کی روشنی میں رسول اللہ ﷺ کے والدین کریمین کے ایمان کی بابت شرعی موقف واضح کیجئے، (علی حسن نقوی)۔

جواب:

یہ احادیث ان دونوں کتب احادیث میں موجود ہیں۔ مسند احمد کے حاشیے پر اس حدیث کی متعدد توجیہات بیان کی گئی ہیں، جو یہ ہیں: (1) سند کے لحاظ سے یہ حدیث ضعیف ہے، اور حدیث ضعیف پر عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی۔ اس کے ایک راوی عثمان بن عمیر کو، جس کی کنیت ابوالیقظان ہے، امام دارقطنی کے حوالے سے ذہبی نے ضعیف قرار دیا ہے۔

امام بیہقی نے ”المجمع“ میں اسے روایت کر کے تبصرہ کیا ہے کہ اسے امام احمد، امام بزار اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور ان سب کی اسناد میں عثمان بن عمیر ہے اور وہ ضعیف ہے۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جو یہ فرمایا کہ ”امی مع امکما“، ”یعنی میری ماں تم دونوں کی ماں کے ساتھ ہے“ اس سے مراد یہ کہ دونوں عالم برزخ میں ہیں، یہ کلمات آپ نے ”توریہ“ کے طور پر فرمائے تاکہ سائل کو کم از کم وقتی طور پر ذہنی اذیت سے نجات مل جائے۔ ”توریہ“ سے مراد ایسا ذمہ معنی کلمہ استعمال کرنا جو دو معانی کا حامل ہو، ایک معنی قریب جو متبادر الی الفہم ہو (یعنی فوراً سامع کے ذہن میں آجائے) اور دوسرا دور کا معنی ہو، قائل کی اصل مراد دور کا معنی ہو لیکن مخاطب قریب کا معنی مراد لے اور ایسا دین کی کسی حکمت کے تحت کرنا جائز ہے۔ یا اس کی ایک توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو آپ کے ابویں کی اس وقت تک بذریعہ وحی خبر نہیں دی گئی تھی، اور یہ مفہوم حدیث کے آخری کلمات سے مستفاد ہوتا ہے کہ ”میں نے ان کی بابت اپنے رب سے دریافت نہیں کیا“، یعنی اس وقت تک رسول اللہ ﷺ اور آپ کے رب کے درمیان اس مسئلے میں مراجعت نہیں ہوئی، بعد میں ہو گئی اور آپ کو اپنے ابویں کریمین کا جنتی ہونا بذریعہ وحی بتا

دیا گیا۔

چند احادیث ملاحظہ فرمائیں:

عن انس بن مالک قال فخطب رسول الله ﷺ فقال: ”انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن کنانة بن خزيمه بن مدركة بن اليااس بن مضر بن نزار“۔ وَمَا افترق الناس فرقتين الا جعلني الله في خيرهما فَاُخْرِجْتُ مِنْ بَيْنِ ابَوَيْنِ، فَلَمْ يُصْبِنِي شَيْءٌ مِنْ عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ۔ وَخَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ، وَلَمْ أُخْرَجْ مِنْ سَفَاحٍ، مِنْ لَدُنْ آدَمَ حَتَّى اُنْتَهَيْتُ اِلَى ابِي وَأُمِّي فَاَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا، وَخَيْرُكُمْ أَبًا۔

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: ”میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ابن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب، بن لؤی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار ہوں۔ جب بھی لوگوں کے دو گروہ ہوئے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے سب سے بہتر گروہ میں رکھا۔ پس میرا اپنے ماں باپ سے ظہور ہوا تو مجھے زمانہ جاہلیت کی بدکاریوں میں سے کسی چیز نے نہیں چھوڑا تھا اور میں نکاح کے ذریعہ پیدا ہوا اور میں بدکاری کے ذریعہ پیدا نہیں ہوا، حتیٰ کہ حضرت آدم سے لے کر میں اپنے ماں باپ تک پہنچا، پس میں بھی تم سے خیر اور بہتر ہوں اور میرے باپ بھی تم سب سے خیر اور افضل ہیں، (دلائل النبوت للبیہقی، جلد: 1، ص: 174، 175، مطبوعہ: دارالکتب العلمیہ، بیروت)۔“

عن علی ابن ابی طالب ان النبی ﷺ قال خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ أُخْرَجْ مِنْ سَفَاحٍ مِنْ لَدُنْ آدَمَ اِلَى اَنْ وَلَدَنِي اَبِي وَأُمِّي، لَمْ يُصْبِنِي مِنْ سَفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ۔ ترجمہ: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: میں نکاح سے

پیدا ہوا ہوں، میری ولادت ناجائز طریقے سے نہیں ہوئی، آدم علیہ السلام سے لیکر اس وقت تک جب کہ میرے والد اور والدہ نے مجھے جنا، مجھے زمانہ جاہلیت کی کسی غلط چیز نے نہیں چھوا، (دلائل النبوت لابی نعیم، جلد: 1، ص: 11، بیروت)۔

علامہ ابن جوزی متوفی 579ھ لکھتے ہیں:

عن ابن عباس قال قلت: يا رسول الله ﷺ! أين كنت وأدم في الجنة؟ قال: كنت في صلبه وأُهبط إلى الأرض وأنا في صلبه، وركبت السفينة وفي صلب أبي نوح وقذفت في النار في صلب أبي إبراهيم لم يلتق لي أبوان قط على سفاح لم يزل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام النقية مهذباً۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! تب آپ کہاں تھے؟ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: میں ان کی صلب (پشت) میں تھا اور جس وقت انہیں زمین پر اتارا گیا اس وقت بھی میں ان کی صلب میں تھا، اور مجھے اپنے باپ نوح کے صلب میں کشتی میں سوار کیا گیا، اور مجھے اپنے باپ ابراہیم کی پشت میں آگ میں ڈالا گیا، اور میرے والدین کبھی بھی برائی پر نہیں ملے میں پاک اور طاہر پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا رہا ہوں۔“

(الوفاء بحوال المصطفیٰ، جلد: 1، ص: 28، مطبوعہ: دارالکتب العلمیہ، بیروت)

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے آئین کریمین یعنی حضرت عبداللہ وآمنہ رضی اللہ عنہما سے لے کر حضرت آدم وحواء علیہما السلام تک آپ کے تمام آباء واجداد اور ائمہات وجدات کے بارے میں امت کا اجماع اکثری اور علماء حق کا موقف یہ ہے:

1۔ ان میں سے بعض انبیاء کرام و رسل عظام علیہم الصلاۃ والسلام تھے۔

2۔ دیگر جنہوں نے کسی نبی یا رسول کے عہد، تعلیمات اور شریعت کے احکام کو صحیح اور غیر تحریف شدہ شکل میں پایا، وہ اس عہد کے مومنین کا ملین تھے۔

3۔ دیگر جنہوں نے کسی نبی یا رسول کے عہد، تعلیمات اور شریعت کے احکام کو صحیح اور غیر

تحریف شدہ شکل میں نہیں پایا، بلکہ ایک نبی کے وصال فرمانے کے بعد جب طویل عرصہ گزر گیا، تو ان کی تعلیمات فراموش کر دی گئیں یا ان میں تحریف کر دی گئی اور مسخ کر دیا گیا۔ اس دور کو زمانہ فترہ وحی اور زمانہ انقطاع وحی (Gap Period of Revelation) کہا جاتا ہے، ایسے دور میں لوگ تفصیلی شرعی احکام کے مکلف نہیں ہوتے بلکہ دین فطرت اور توحید کے مکلف (Accountable) ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی (Existence of God) اور اُحدیت باری تعالیٰ (ONENESS of God) کے پابند ہوتے ہیں۔ امت کا اجماع اکثری اور علماء حق کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے وہ آباء واجداد، جو زمانہ ”فترہ وحی“ میں گزرے، ان میں سے کوئی بھی مشرک، کافر اور ملحد نہیں تھا، سب کے سب دین فطرت اور دین توحید پر قائم رہے۔ آپ ﷺ کے اجداد عالی نسب، حضرت کعب بن لؤی، حضرت قصی، حضرت عبدالطلب، وغیرہم کے جو خطبات اور ارشادات تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ ہیں، وہ اس امر کا واضح ثبوت ہیں۔

4۔ رسول اللہ ﷺ کے آباء واجداد میں کوئی مشرک اس لئے بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا فرمان ہے: لم ازل انقل من اصلاب الطاهرين الى الارحام الطاهرات والمشركون نجس۔

ترجمہ: ”میرا (نور نبوت اور جوہر وجود ہر دور میں میرے آباء واجداد کی) پاک پشتوں سے (میری ائمہات وجدات کے) پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا اور مشرک تو ہوتے ہی ناپاک ہیں۔“ اور سورہ توبہ آیت نمبر: 28 میں اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ارشاد ہے کہ: ”إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ“ کہ مشرک تو ناپاک ہی ہوتے ہیں۔ لہذا رسول اللہ ﷺ نے جو اپنے ان تمام آباء واجداد اور ائمہات وجدات کو طاہرین و طاہرات قرار دیا ہے اس سے دونوں طرح کی طہارت مراد ہے، ایک سفاحت سے پاکیزگی کہ سب کا تعلق باقاعدہ نکاح سے قائم ہوا، غیر اخلاقی اور غیر شرعی طریقے سے نہیں، اور دوسرا شرک اور عقاید باطلہ سے پاکیزگی۔

5۔ پس جن آیات واحادیث میں آپ ﷺ کے باپ کے مشرک ہونے یا جہنم کے

عذاب میں مبتلا ہونے کا ذکر ہے، ان مقامات پر آپ کے حقیقی والد مراد نہیں بلکہ مجازی باپ یعنی چچا مراد ہے، جیسے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِذْ رَأَىٰ تَتَخَذُ صَنَامًا إِلَهًا۔ ترجمہ: ”اور (اے رسول! اس وقت کو یاد کیجئے) جب آپ کے (جدِ اعلیٰ) ابراہیم علیہ السلام نے اپنے (مجازی) باپ آزر سے کہا کہ آپ (اپنے خود ساختہ) بتوں کو خدا مان رہے ہیں، (الانعام: 75)۔“ سوال میں جس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے، برسبیل تسلیم اس کی بھی یہی تاویل کی جائے گی۔ اور عربی زبان میں چچا پر باپ (اب) کا اطلاق کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں اردو میں بھی ”تایا ابو“ وغیرہ کا استعمال عام ہے۔ اور حدیث مبارک میں بھی ہے: فَأَنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صَنُؤُ ابْنِهِ۔ ترجمہ: ”بیشک ایک شخص کا چچا اس کے باپ ہی کے مرتبے میں ہوتا ہے، (ترمذی، بحوالہ مشکوٰۃ، باب مناقب اہل البیت)۔“

المجد میں صَنُؤ اور صَنُؤ کے معنی ہیں: سگا بھائی، چچا یا ایک اصل سے پھوٹنے والی دو شاخیں۔ ماضی قریب کے ایک عالم مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نے اپنی تصنیف قصص القرآن میں آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ قرار دیتے ہوئے استدلال کیا ہے کہ جب حقیقی معنی مراد لیا جاسکتا ہو تو مجازی معنی کی طرف عدول کرنے کی کیا ضرورت ہے اور کونسا قرینہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نے عقلی و نقلی دلائل کی روشنی میں ایک اصول طے کر لیا ہے کہ حضور کے آباء کرام میں کوئی بھی کافر و مشرک نہیں گزرا تو یہی مجازی طرف عدول کا قرینہ بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام والدین کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو عرض کرتے ہیں: رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ۔ ترجمہ: ”اے ہمارے پروردگار! تو مجھے اور میرے والدین کو بخش دے“، (ابراہیم: 41)۔“ ”اب“ کا اطلاق مجازاً چچا پر ہو سکتا ہے، لیکن ”والد“ کا اطلاق صرف حقیقی باپ پر ہی ہو سکتا ہے، جس کے نسب سے وہ پیدا ہوا ہے، چنانچہ علامہ قاضی ثناء اللہ مظہری لکھتے ہیں: فَهَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ وَالِدَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَإِنَّمَا كَانَ آزَرُ عَمًّا لَهُ وَكَانَ اسْمُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ تَارِيخَ وَلَا جُلَّ دَفْعُ تَوْهُمِ آزَرَ قَالَ وَالِدَيَّ

یعنی مَنْ وَلَدَ انی حقیقۃً وَلَمْ يَقُلْ أَبُوی لِأَنَّ الْآبَ يُطْلَقُ عَلَى الْعَمِّ مَجَازًا۔ ترجمہ: ”یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کے والدین مسلمان تھے اور آزر آپ کا چچا تھا اور آپ کے والد کا نام تاریخ تھا۔ اور اس وہم کو دور کرنے کے لئے کہ باپ سے مراد چچا ہے آپ نے دعا میں ”وَالِدَيَّ“ کا لفظ استعمال کیا، یعنی جنہوں نے مجھے حقیقت میں جنا ہے اور ”أَبُوی“ کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ اب کا لفظ بطور مجاز چچا کے لئے بھی استعمال ہوتا رہتا ہے، (تفسیر مظہری)۔“ واضح ہو کہ رسول اللہ ﷺ کے تمام چچا مومن نہیں تھے، ایک چچا عبدالعزیٰ ابولہب تو رئیس المشرکین تھا، بلکہ یہ واحد مشرک تھا جس کی مذمت میں قرآن مجید کی ایک مکمل سورت ”اللَّهَبُ“ نازل ہوئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے ”أَبُوین کریمین“ کو اللہ تعالیٰ کے دیئے اختیار سے زندہ کیا، ان پر ایمان (توحید و رسالت) کی دعوت پیش کی، انہوں نے اسلام قبول فرمایا اور پھر ان کا ایمان پر وصال ہوا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں: لیکن متاخرین میں علماء نے حضور ﷺ کے والدین کریمین، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کے تمام آباء و اُمہات کا ایمان ثابت کیا ہے، اس اثبات کے لئے انہوں نے تین طریقے اختیار کئے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ سب حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ دوسرا یہ کہ ان حضرات کو دعوت اسلام نہ پہنچی، بلکہ یہ حضرات زمانہ فترۃ میں ہی انتقال کر چکے تھے، ان کو حضور ﷺ کی نبوت کا زمانہ نہ ملا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے والدین کریمین کو خدا تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا سے آپ کے دستِ اقدس پر دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور وہ آپ پر ایمان لائے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والدین کے زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ اپنی حد ذات میں ضعیف ہے، لیکن متعدد طریق سے اس کی تصحیح اور تحسین کر دی گئی ہے اور یہ بات گویا متقدمین سے پوشیدہ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت متاخرین علماء پر کھول دی۔ ”واللہ یختص برحمته من یشاء“ اس بارے میں رسائل تصنیف کئے اور دلائل سے اس مسئلے کا اثبات فرمایا، مخالفین کے شبہات کے جوابات دیئے۔ ان دلائل اور جوابات کو اگر یہاں نقل

کیا جائے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ان کے رسائل میں دیکھ لیا جائے، واللہ اعلم۔
(اشعة اللمعات، جلد: 1، ص: 718، مطبوعہ مطبع: تیج کمار، لکھنؤ)
علامہ غلام رسول سعیدی نے ”تبیان القرآن“ جلد سوم میں اس موضوع پر تفصیلی بحث کی ہے، اہل ذوق اس کا مطالعہ فرمائیں۔

اہانت معاویہ

سوال: 4

میں اسلامیات کی کتاب کا ایک صفحہ منسلک کر رہا ہوں جو saint josph O-Level میں پڑھائی جا رہی ہے۔ اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کئی گستاخیاں کی گئی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں فتویٰ جاری کریں تاکہ مصنف، اسکول اور پبلشر کے خلاف مقدمہ قائم کیا جاسکے۔

نوٹ: انگلش عبارت کا ترجمہ درج ذیل ہے:

21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو چالیس ہزار افراد کی رضا مندی سے خلیفہ بنایا گیا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں بنانا چاہتے تھے انہوں نے جاسوس کو فہ بھیجے تاکہ وہاں کے حالات کا پتہ چل سکے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور اپنی خلافت کا حق بتایا۔ مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مزید جاسوس بھیجے اور اس شخص کیلئے جو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو قتل کرے دو ہزار درہم اور اپنی بیٹی نکاح میں دینے کا انعام مقرر کیا۔

آخر میں ایک صلح نامہ ہوا جس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ خون خرابے سے بچنے کیلئے وہ خلافت چھوڑ دیتے ہیں۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس بات سے تسلی نہ ہوئی اور وہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو مارنا چاہتے تھے انہوں نے امام حسن رضی اللہ عنہ کی زوجہ سے کہا کہ اگر وہ حضرت امام حسن

رضی اللہ عنہ کو زہر دے تو وہ اس کو دو ہزار درہم، دس جوڑے کپڑے سونے کی کشیدہ کاری کئے ہوئے اور کوفہ کی زیتون کے تیل کی تمام پیداوار انعام میں دیں گے اور اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کریں گے، (محمد سلیم خمیسہ، شہید ملت روڈ، کراچی)۔

جواب:

استفتاء میں جس نصابی عبارت کی نشاندہی کی گئی ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اہانت پر مشتمل ہے اور ان کے کردار کو مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں ایسی عبارات کو نصابی کتب میں شامل کرنا قوم کی بچوں کے عقائد کو مسخ کرنے اور انہیں گمراہ کرنے کی سازش ہے، اس کے ذمہ داروں کو قومی اور دینی مجرم قرار دے کر ان کے خلاف مقدمات قائم کرنا چاہئیں۔

وفاقی و صوبائی وزارت تعلیم کیلئے ضروری ہے کہ ایسی نصابی کتاب کو فوراً منسوخ کرے، بازار میں موجود اس کے تمام نسخے ضبط کئے جائیں اور مصنف، تابع اور ناشر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ صحابہ کرام ہماری تمام وراثت دینی کے امین ہیں، قرآن و سنت کی حقانیت و حجت کا مدار صحابہ کرام کی صداقت، عدالت اور امانت کو تسلیم کیئے جانے پر ہے، ورنہ ہمارے پاس تمام دینی سرمایہ جس میں کتاب و سنت، عقائد و ایمانیات، ارکان اسلام اور جملہ ضروریات و تفصیلات دین شامل ہیں، غیر مستند، غیر معتبر اور ناقابل اعتبار قرار پائے گا۔ صحابہ کرام کو سب و شتم کرنا، ان کا استخفاف و توہین کرنا حرام ہے، جمہور فقہائے امت کے نزدیک موجب کفر ہے اور ایسے شخص کی ضلالت، فسق و فجور اور مبتدع ہونے پر سب کا اتفاق ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

نومسلم کے ایمان کی غیر یقینی کیفیت

سوال: 5

(۱): اگر غیر مسلم کلمہ پڑھ کر پھر بھی غیر مسلم کے طور طریقوں کو نہ چھوڑے، اور دین کو نہ سیکھے۔ فرائض و واجبات کی ادائیگی کا پاس نہ رکھے۔ غرض اپنا چال چلن اور طور

طریقے نہ بدلے تو شرع میں کیا حکم ہے؟

سوال: 6

کوئی غیر مسلم یوں کہتا ہے کہ میں کلمہ تو پڑھ لوں یا جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں (یعنی کلمہ پڑھا دیں یا نہ پڑھائیں)، یعنی غیر مسلم تذبذب کے ملے جلے جذبات رکھتا ہے؟ دلائل وبراہین قرآن و سنت کی روشنی میں اس عقدہ کو حل فرمادیں، (حافظ غلام فرید، کراچی)۔

جواب:

ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ دل کی سچائی سے ضروریات دین جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضرت محمد ﷺ کی نبوت و رسالت، کتب الہی، آخرت اور دیگر تمام ضروریات دین پر، جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلائل ہیں، کامل یقین رکھنا اور زبان سے ان کا اقرار کرنا۔ ایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے جو شخص دل سے ضروریات دین کا قائل ہو وہ مسلمان اور مؤمن ہے، اور جس کا دل تصدیق سے خالی ہو وہ کافر ہے۔ دوسرے مسلمانوں کی دینی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نو مسلم کو احکام شرع کی تعلیم دیں فرائض و واجبات کی ادائیگی کی تعلیم و تلقین کریں پھر بھی اگر وہ اپنی غیر مسلمانہ روش ترک نہ کرے تو محض اس کا دعویٰ مسلمان قابل قبول نہ ہوگا۔ اعمال صالحہ مثلاً نماز، روزہ وغیرہ کا تارک اور محرمات کا مرتکب فاسق اور گنہگار ہے مگر دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھا جائیگا۔ اسی طرح جھوٹ بولنے والا شخص اور شراب پینے والا اور دوسری برائیوں کا مرتکب شخص گنہگار کہلائے گا۔ بد عمل مسلمان کو یا اپنی بد عملی کی وجہ سے خود کو کافر کہنے کی بجائے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اصلاح کی طرف راغب کرنا چاہیے، اپنے کفر کا اقرار کفر ہے، لہذا جو شخص خود کو کسی غیر مسلم فرقے سے ظاہر کرے، وہ کافر ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مِنْ اُكْرِهٖ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِاِلٰيْمَانٍ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صُدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابُ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧﴾

ترجمہ: ”جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا سوا، اس کے جس کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو بلکہ وہ لوگ جو کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے، (النحل: 106)۔“

لَا تَعْتَدُوا ۚ وَاَقْدُ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ

ترجمہ: ”اب عذر نہ پیش کرو، بے شک تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کفر کر چکے ہو، (التوبہ: 66)۔“ وفی المحيط من قال فانا کافرا وفا کفر قال ابوالقاسم هو کافر من ساعته۔

ترجمہ: ”اور محیط میں ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں کافر ہوں یا میں کفر کروں گا، ابوالقاسم نے کہا: وہ اسی وقت کافر ہو گیا، (شرح فقہ اکبر ص ۱۸۳)۔“

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: ومن یرضیٰ یکفر نفسہ فقد کفر ترجمہ: ”اور جو شخص اپنے کفر پر راضی ہو جائے تو وہ کافر ہو جائے گا، (فتاویٰ عالمگیری، جلد دوم، ص ۲۵۷، مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔“

علامہ علاؤ الدین ہکفی لکھتے ہیں: (ویکفر فیہما) لرضاه بالکفر۔ ترجمہ: ”کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 5 ص 393 دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

مذکورہ بالا حوالہ جات کی رو سے اقرار کفر، بھی کفر ہے، تمام تصریحات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان محض زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں بلکہ دل کی سچائی سے تمام ضروریات دین جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضرت محمد ﷺ کی نبوت و رسالت، کتب الہی، آخرت اور دیگر تمام ضروریات دین پر، جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلائل ہیں، کامل یقین رکھنا اور زبان سے ان کا اقرار کرنا۔ ایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے جو شخص دل سے ضروریات دین کا قائل ہو وہ مسلمان اور مؤمن ہے۔ اور جس کا دل تصدیق سے خالی ہو وہ کافر ہے اور بے یقینی کی سی کیفیت کے ساتھ یا کسی کی خوشی کی خاطر کلمہ پڑھ لینا ایمان نہیں،

واللہ اعلم۔

غیر مسلموں سے معاملات اور ان کی عبادت گاہوں میں جا کر
ان کے طریقے سے عبادت کرنا

سوال: 7

ایک مسلمان شخص اپنے کسی عیسائی دوست کی ترغیب پر ان کے معبد (گرجا) میں جاتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر انہی جیسی عبادت کرتا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے ایمان پر قائم تھا محض ان کی دلجوئی کے لئے اُس نے ایسا کیا۔ آپ براہ کرم وضاحت فرمائیں کہ کیا اسلامی نقطہ نظر سے اس طرح کرنا جائز ہے؟ اور اس کا یہ عمل اس کے ایمان پر اثر انداز ہوگا کہ نہیں؟ (حافظ غلام مرتضیٰ سیالوی، ضلع اٹک)۔

جواب:

یہ مسئلہ نہایت اہم ہے، اس لئے ہم صورت مسئلہ سے ہٹ کر اسلام کا اصولی نظریہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ دینی امور میں غیر مسلموں، مبتدعین اور بے دین لوگوں سے تعلق کی دو صورتیں ہیں، ایک مداخلت ہے اور دوسری مدارات۔ مداخلت شرعاً ممنوع اور حرام ہے اور مدارات جائز بلکہ اس سے اگر دینی فائدہ ہو سکتا ہے تو شرعاً مطلوب ہے۔ پہلے اس موضوع کے تمام پہلوؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات ملاحظہ فرمائیں:

(1) وَذُوَالْوُثْدِھِنْ فَيُذْھِنُونَ ۝ ترجمہ: ”انہوں نے یہ چاہا کہ اگر آپ (دین کے معاملے میں) ان سے (بے جا) نرمی کریں، تو وہ بھی نرم ہو جائیں گے، (القلم: 9)۔“

(2) وَلَا تَرْکُوزُوا إِلَى الذِّیْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ ۚ وَمَالْکُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِیَآءٍ ۚ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۝

ترجمہ: ”اور تم ان لوگوں سے میل جول نہ رکھو، جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ تمہیں بھی (دوزخ کی) آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا تمہارے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، (ہود: 113)۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِهَآجَاكُمْ مِنَ الْحَقِّ۔

ترجمہ: ”اے ایمان والو! میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ وہ اس حق کا کفر کرتے ہیں، جو ان کے پاس آچکا ہے، (الممتحنہ: 1)۔“

مداخلت کی تعریف:

مداخلت یہ ہے کہ کوئی مومن خلاف شرع کوئی برائی دیکھے اور قدرت کے باوجود اس سے منع نہ کرے، روک ٹوک نہ کرے، اس رویے کے محرکات کئی ہو سکتے ہیں، مثلاً (الف) دینی بے غیرتی اور بے حمیت (ب) اس بات سے شرمائے کہ دوسرے اسے دقیانوسی اور قدامت پسند کہیں گے (ج) دنیوی مفاد اور طمع کے سبب کسی با اثر یا با اختیار شخص کی خلاف شرع حمایت کی بنا پر ایسا کرے۔

مدارات کی تعریف:

مدارات یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، بے جا سختی نہ برتے، کسی دینی حکمت یا مصلحت کے تحت نرمی سے پیش آئے۔ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ظالم و جابر کے ناروا ظلم سے بچنے کے لئے اس سے الجھنے کے بجائے پہلو تہی اختیار کرے۔ ظاہر ہے یہ رخصت ان لوگوں کے لئے ہے جو اہل عزیمت و استقامت نہیں ہوتے، طبعاً کم ہمت ہوتے ہیں، اگرچہ دل سے برائی اور برے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ علامہ ملا علی القاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے مرقات ج: 9، ص: 331 پر اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اشعۃ اللمعات ج: 4، ص: 174 پر اپنے اپنے انداز میں یہ تعریفات بیان کی ہیں، ہم نے ان سے استفادہ کر کے آسان الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔

ایک چیز کافروں سے موالات یعنی دوستی اور محبت کا رشتہ قائم کرنا ہے، اس کی بھی قرآن مین ممانعت آئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

ترجمہ: ”مومن (اپنے) مومن (اہل دین) کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، (آل عمران: 28)۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ۔

ترجمہ: ”اے ایمان والو! تم ایمان والوں کے سوا کسی کو اپنا راز دار نہ بناؤ، (آل عمران: 118)۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔

ترجمہ: ”اے ایمان والو! یہود اور نصاریٰ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ (مسلمانوں کے خلاف) ایک دوسرے کے حمایتی ہیں اور تم میں سے جو کوئی (مسلمانوں کو چھوڑ کر) انہیں دوست بنائے گا، تو وہ انہی میں سے ہوگا، (المائدہ: 51)۔“

وَلَا تَزْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَسْكُمُ الثَّامِرُ

ترجمہ: ”اور ظالموں سے میل جول نہ رکھو ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ جلائے گی، (ہود: 113)۔“

غیر مسلموں کے ساتھ روزمرہ کے معاملات

ایک صورت کفار کے ساتھ روزمرہ معاملات کی ہے، جس میں ان کے ساتھ لین دین، تجارتی معاہدات، معاملات کرنا، اگر ایک دفتر یا ادارے میں کام کر رہے ہیں یا محلے میں رہے ہیں، تو کسی، چالوسی اور خوشامد کے بغیر محض انسانی بنیادوں پر حسن اخلاق سے پیش آنا، وہ کسی مصیبت یا مشکل میں گرفتار ہوں تو ان کی مدد کرنا، بشرطیکہ وہ کوئی حرام یا شرعاً ممنوع کام نہیں ہے۔ اتفاقاً کوئی صورت پیش آگئی تو ایک ٹیبل یا ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا لینا، بشرطیکہ اس دسترخوان پر کوئی حرام چیز نہ ہو، بعض اوقات بین المذاہب مکالمہ بھی کرنا پڑتا ہے اور اس کے لئے مجلس کا انعقاد ناگزیر ہے۔ یہ رویہ اسلام کے مفاد

میں نہیں ہے کہ غیر مسلم یہ سمجھیں کہ مسلمان ان سے بلاوجہ نفرت کرتے ہیں یا یہ لوگ مردم آزار اور انسانیت دشمن ہیں۔ اسی طرح اگر غیر مسلموں سے شرعی حدود کے اندر معاہدات، معاملات یا کاروبار کیا ہے تو مسلمان کو امانت و دیانت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہونا چاہئے، ان کی کسی بھی خیانت، کذب، بدعہدی، ملاوٹ اور بد معاہدگی کی وجہ سے لوگ اسلام پر طعن کریں گے۔ علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں:

”اور معاملت مجرّہ سوائے مرتدین کے ہر کافر سے جائز ہے جبکہ اس میں کوئی اعانت کفر یا معصیت نہ ہو نہ ہی اضرار اسلام و شریعت (یعنی جس میں شریعت یا اسلام کا نقصان ہو)، ورنہ ایسی معاملت مسلم سے بھی حرام ہے چہ جائیکہ کافر سے، قال تعالیٰ: وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ترجمہ: ”گناہ و ظلم پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، (المائدہ: 2)۔“ (تبیان القرآن، جلد: 11، ص: 844)۔“

امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

”موالات و مجرد معاملت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، دنیوی معاملت جس سے دین پر ضرر نہ ہو سوا مرتدین کے کسی سے ممنوع نہیں، ذمی (اسلامی ریاست کا غیر مسلم شہری) تو معاملت میں مثل مسلم ہے: لہم مالنا وعلیہم ماعلینا۔ ان کے لئے وہی (حقوق) ہیں جو ہمارے لئے ہیں اور جو (فرائض) ان پر ہیں وہی ہم پر ہیں، (یعنی دنیاوی منافع میں ہماری طرح ان کو بھی حصہ دیا جائے گا اور دنیوی مواخذہ ان پر بھی وہی ہوگا جو ایک مسلمان پر کیا جائے گا)۔ اور غیر ذمی سے بھی خرید و فروخت، اجارہ و استیجار، ہبہ و استیہاب (یعنی ہبہ کا لین دین) بشرطہا (اپنی شرعی شرائط کے مطابق) جائز اور خریدنا مطلقاً ہر مال کا، کہ مسلمان کے حق میں مقبوض ہو اور بیچنا ہر جائز چیز کا جس میں اعانت حرب (یعنی مسلمانوں کے خلاف جنگی مدد کرنا) اور اہانت اسلام نہ ہو، اسے نوکر رکھنا جس میں کوئی کام خلاف شرع نہ ہو، اس کی جائز نوکری کرنا جس میں مسلم پر اس کا استعلا (یعنی اسے دینی امور میں بالادستی دے دی جائے) نہ ہو، ایسے ہی امور میں اجرت پر اس سے کام لینا یا اس کا کام کرنا بمصلحت شرعی اسے ہدیہ دینا

جس میں کسی رسم کفر کا اعزاز نہ ہو، اس کا ہدیہ قبول کرنا جس سے دین پر اعتراض نہ ہو، حتیٰ کہ کتابیہ سے نکاح کرنا بھی فی نفسہ حلال ہے، وہ صلح کی طرف جھکیں تو مصالحت کرنا مگر وہ صلح (منع ہے) جو حلال کو حرام کرے یا حرام کو حلال، یونہی ایک حد تک معاہدہ اور موادعت کرنا بھی اور جو جائز عہد کر لیا اس کی وفا فرض ہے اور غدر (دھوکہ دینا) حرام الیٰ غیر ذالک من الاحکام، (فتاویٰ رضویہ، ج: 14، ص: 420، 421 رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

مسلمانوں کا غیر مسلموں کے عبادت خانوں میں جا کر ان کے طریقے پر عبادت کرنا حرام ہے اور اگر وہ طریقہ اپنی وضع کے اعتبار سے کفر ہے جیسے بتوں کے سامنے سجدہ کرنا یا آگ کی پرستش کرنا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کے آگے سجدہ کرنا تو یہ کفر ہے۔ اور اس میں یہ عذر مقبول نہیں ہوگا کہ دل میں ایمان ہے اور محض غیر مسلم کی دل داری کے لئے ایسا کیا ہے، شریعت کے احکام کا اطلاق ظاہر حال پر ہوتا ہے۔

امام حمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے ہندوؤں کے ساتھ مندر میں عبادت کئے جانے کی بابت سوال ہوا، آپ نے جواب میں لکھا:

الاشباہ والنظائر میں ہے: عبادة الصنم كفر ولا اعتبار بما في قلبه وكذا لو تزور بزار اليهود والنصارى دخل كنيسهم اولم يدخل۔

ترجمہ: ”بت کی پوجا کرنا کفر ہے اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں اور اسی طرح اگر کسی نے یہودیوں اور عیسائیوں کا زنا رگلے میں باندھا (اس نے بھی کفر کیا)، خواہ وہ ان کے گرجوں (چرچ) میں داخل ہو یا نہ ہو، (۲) سائل یہ پوچھتا ہے کہ وہ حرکات ملعونہ جائز ہیں یا نہیں، یہ پوچھتے کہ کفر ہے یا نہیں، ان کی عورتیں نکاح سے نکلیں یا نہیں ان حرکات سے، جامع الفصولین من الروض الازہر میں ہے: من خرج الى السدة (قال القاری ای مجمع اهل الكفر) كفر لان فيه اعلان الكفر و كانه اعان عليه۔

ترجمہ: ”جو کوئی (دار الاسلام کو چھوڑ کر) کفار و مشرکین کے مجمع میں جائے (السدة،

محدث وفقیہ ملا علی قاری نے فرمایا: اس کا معنی مجمع اہل کفر ہے) تو وہ کافر ہو گیا، کیونکہ اس میں کفر کا اعلان ہے، گویا وہ کفر پر ان کی امداد کر رہا ہے، وہ مزید لکھتے ہیں: کفر کے اہتمام میں شریک ہونا اور اس پر راضی ہونا کفر ہے، الرضا بالكفر کفر (کفر پر راضی ہونا کفر ہے) وہ لوگ اسلام سے نکل گئے اور انکی عورتیں ان کے نکاح سے، (فتاویٰ رضویہ، جلد 21، ص: 296، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: فی ”التاثر خانیه“: يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة، وإنما يكره من حيث انه مَجْمَعُ الشياطين لا من حيث انه ليس له حق الدخول قال في ”البحر“ والظاهر انها تحريمية لانها المرادة عند اطلاقهم، وقد افنت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهود۔ فاذا حرمت دخول فالصلوة الاولى۔

ترجمہ: ”تاثر خانیه میں ہے: یہودیوں کی عبادت گاہ اور عیسائیوں کے گرجے (چرچ) میں کسی مسلمان کا داخل ہونا مکروہ ہے اس لئے کہ وہ شیاطین کے جمع ہونے کی جگہ ہے اس لئے نہیں کہ وہاں داخل ہونے کا حق نہیں ہے۔ ”بحر الرائق“ میں فرمایا ظاہر یہ ہے کہ کراہت سے مراد کراہت تحریمی ہے کیونکہ جب مطلقاً مکروہ بولا جائے، تو اس سے ”کراہت تحریمی“ مراد ہوتی ہے، (فقہاء کرام نے) ایسے مسلمان کو سزا دینے کا فتویٰ دیا ہے جو یہودیوں کے ساتھ ان کے معبد (گرجا) میں مستقل آتا جاتا رہتا ہو، پس جب وہاں داخل ہونا حرام قرار پایا، تو نماز پڑھنا بدرجہ اولیٰ حرام ہے، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 2، ص: 40، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔ البتہ یہود و نصاریٰ کے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ مکالمے کے لئے مسلمانوں کے رہنما ان کی عبادت گاہوں میں جائیں، مشترکہ عبادت مقصود نہ ہو بلکہ ان کے طریق عبادت کا مشاہدہ مقصود ہو، تو یہ مباح ہے۔ غیر مسلم ممالک میں بعض اوقات مسلمانوں رہنماؤں کو غیر مسلم مذہبی رہنماؤں کے ساتھ امن اور عدل کے مشترکہ مقاصد کے لئے بیٹھنا پڑتا ہے، اس کی رخصت ہے۔ اسی طرح اگر اہل مذاہب ساوی دنیا میں

ریاستی و گروہی ظلم اور جبر و تشدد کے خلاف بلا امتیاز مذہب انسانیت کے مفاد میں مشترکہ آواز بلند کریں، تو اس کی رخصت ہے۔

آثارِ قیامت میں ”تقاربِ زمانی“ کا مفہوم

سوال: 8

رسول اللہ ﷺ نے جو مختلف آثارِ قیامت بیان فرمائے ہیں، ان میں ایک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ”زمانے میں قربت ہو جائے گی“ اس سے کیا مراد ہے؟ (محمد انس محبوب، ایبٹ آباد)

جواب:

یہ درست ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے علاماتِ قیامت متعدد بیان فرمائی ہیں، جنہیں اصطلاحِ محدثین میں ”أشراط الساعة“ کے عنوان کے تحت کتبِ احادیث میں جمع فرمایا ہے، انہی روایات میں ہے: عن انس بن مالک قال: قال رسول الله ﷺ: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كالיום ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضربة۔ ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ باہم قریب ہو جائے گا، پھر سال مہینے کی طرح ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ دن کی مانند اور دن ایک گھڑی کی مانند اور ایک گھڑی چنگاری کی مانند ہو جائے گی، (سنن الترمذی، رقم الحدیث: 2332 مطبوعہ دارالکتب العلمیہ، بیروت)۔“

”تقاربِ زمانی“ کے حقیقی اور قطعی معنی کیا ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم ﷺ ہی کو معلوم ہے، لیکن ہماری فہم ناقص میں جو معنی و مفہوم بظاہر مراد ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہیں: (1) یہ کہ زمانے سے برکت اٹھ جائے گی، اور مقاصدِ خیر کے لئے اس کی افادیت کم ہو جائے گی۔

(2) لوگ اپنے مشاغلِ دنیا اور لہو و لعب میں اس قدر مشغول ہو جائیں گے کہ اعمالِ خیر اور

فکرِ آخرت کے لئے ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہوگی، ترغیباتِ دنیا میں مشغولیت، فراوانیِ تعیشات، فواحش و منکرات کا عام ہونا اور خواہشاتِ نفس کے پیروکاروں کے لئے ان کا حصول آسان ہونا اور ان میں ہمہ وقتی انتہاک، کثرتِ مال کی خواہش اور حصول، ان لذات میں انسان اتنا کھو جائے گا کہ اسے سال مہینوں میں، مہینے، ہفتوں اور ہفتے دنوں میں اور دن لمحوں میں اور لمحے آگ کے شراروں تک گزرتے ہوئے محسوس ہوں گے، لیکن لذتِ کام و دھن، ہوائے نفس اور جنسی شہوات کی پیاس بجھ نہیں پائے گی۔

(3) جس طرح رنج و الم، درد و کرب اور آفت و بلا کے زمانے میں ایک ایک پل کا گزرنا دشوار ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ وقت ٹھہر گیا ہے، ایک ایک گھڑی قیامت بن کر گزر رہی ہے، حالانکہ کمیت کے اعتبار سے شب و روز اور مہ و سال کے پیمانے وہی ہوتے ہیں، گردشِ لیل و نہار کا دورانیہ وہی رہتا ہے، لیکن مصیبت کا ایک ایک پل بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے وقت یا مکان کی مقدار اور ظرفیت تو وہی رہتی ہے، لیکن برکت سے کیفیتِ اجر اور مقدارِ اجر میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔

ذیل میں احادیثِ ملاحظہ کیجئے:

(1) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ فی الجماعة تضعف۔

علیٰ صلوتہ فی بیتہ وفی سوقہ خمساً وعشرین ضعفا۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی شخص کے گھر پر یا بازار میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب پچیس گنا زیادہ ہے، (صحیح بخاری و مسلم)۔“

(2) عن عبد اللہ بن عمر قال: قال رسول اللہ ﷺ: صلوة الجماعة تفضل

صلوة الفرد بسبع وعشرین درجة۔

ترجمہ: ”عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: باجماعت نماز کا ثواب انفرادی نماز سے ستائیس درجے زیادہ ہے، (صحیح بخاری و مسلم)۔“

(3) عن انس بن مالک قال : قال رسول الله ﷺ : صلوة الرجل في بيته بصلوة وصلوته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلوة وصلوته في مسجد الذي يجمع فيه بخمس مائة صلوة وصلوته في المسجد الأقصى بخمسين الف صلوة وصلوته في مسجد الف صلوة وصلوته في المسجد الحرام بمائة الف صلوة -

ترجمہ: ”انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی شخص کے گھر پر (فرض) نماز پڑھنے کا ثواب ایک نماز کے برابر ہے، اور اس کا اپنے محلے (یا قبیلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 25 نمازوں کے برابر ہے، اور اس جامع مسجد میں پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے، اور اس کا مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور اس کا مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے، (ابن ماجہ)۔“

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ عبادت ایک ہی ہے لیکن مقامات کے اعتبار سے اجر و ثواب کے پیمانے بڑے ہو جاتے ہیں، اسے ہم برکت سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے: شب قدر کی فضیلت ایک ہزار مہینوں کے برابر ہے (سورۃ القدر: 3)۔

تقارب زمانی کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے، جیسے رسول اللہ ﷺ نے اپنی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کو کشادہ کر کے فرمایا: بعثت انا والساعة كهاتين وجمع بين اصبعيه۔ ترجمہ: ”میرے اور قیامت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے، جیسے میری ان دو انگلیوں کے درمیان“، (سنن ابن ماجہ: رقم الحدیث 4040 دار الفکر، بیروت)۔“

قرآن نے بھی فرمایا: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ۔ ترجمہ: ”قیامت قریب آگئی اور چاند شق ہو کر (دو ٹکڑے) ہو گیا، (سورۃ القمر: 1)۔“ دراصل انگشت ہائے مبارک کا درمیانی فاصلہ اگرچہ کم ہے، لیکن آپ نے پورے کرۂ زمین کا نقشہ بنا ہوا دیکھا ہوگا جو چند فٹ کے کاغذ پر سما جاتا ہے، مگر اس میں نیچے اسکیل لکھا ہوتا ہے، کہ اس نقشے میں ایک انچ کی لکیر کئی ہزار

ار میٹر کو تعبیر کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی کیفیت حضور ﷺ کی مبارک انگلیوں کے درمیانی فاصلے کی ہو۔ (4) چونکہ رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم غیب سے معلوم تھا کہ ابتدائے تخلیق کائنات سے آپ کے عہد مبارک تک کتنا طویل عرصہ گزر چکا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے کروڑ سال گزر چکے ہیں، ماہرین ارضیات اپنے علم طبیعیات و ارضیات کے مطابق بعض چیزوں کی عمر کروڑوں سال بتاتے رہتے ہیں، تو علم نبوت میں ان کروڑوں سال کے مقابلے میں قیام قیامت تک اتنی ہی مدت باقی ہو جسے آپ نے تقابل کرتے ہوئے دو انگلیوں کے درمیانی فاصلے سے تعبیر کیا، اور جوں جوں قیامت قریب ہوتی چلی جائے گی، کائنات کی عمر اپنی کل مدت تخلیق کے اعتبار سے اسی طرح سمجھی ہوئی نظر آئے گی۔

زمانے کو برا کہنے کی ممانعت

سوال: 9

عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، انہیں اس پر ٹوکا جائے تو یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ کیا کریں زمانہ ہی برا ہے، پہلے کہتے تھے ”چودہویں صدی ہے“، اب کہتے ہیں: ”پندرہویں صدی ہے“ یہ سب کچھ تو ہونا ہے، کیا یہ رویہ یا طرز عمل درست ہے؟ شریعت مطہرہ اور کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیجئے، (نعیم الرحمن، کوہاٹ)۔

جواب:

یہ سوچ، یہ انداز فکر بالکل غلط اور باطل ہے، یہ وہی فریب نفس ہے اور اغواء نفس ہے جس سے بچنے کے لئے رسول اللہ ﷺ اپنے خطبے میں تعلیم امت کے لئے ارشاد فرمایا کرتے تھے: ”نعوذ باللہ من شرور انفسنا“ یعنی اے اللہ! ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور فکری کجروی سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ ”زمانہ“ کیا ہے، گردش لیل و نہار کا نام ہے، مرور ایام کا نام ہے، دنوں، ہفتوں اور ماہ و سال کے گزرنے کا نام ہے، سورج وہی ہے، چاند وہی ہے، زمین وہی ہے، نظام قدرت بھی وہی ہے، لہذا زمانے کا کیا قصور؟ قصور

ہر شخص کا اپنا ہے، کوتاہی عمل ہر ایک کی اپنی ہے، اور ہر ایک اپنے عمل کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جوابدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ** ⑤۔ ترجمہ: ”ہر شخص اپنے اعمال کے عوض رہن ہے“، (الطور: 21)۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: **كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ**، ترجمہ ”ہر شخص اپنے عمل کے بدلے رہن ہے“، (المدثر: 38)۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا**، ترجمہ: ”بلاشبہ (قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی) سماعت بصارت اور فہم و ادراک (کی ساری صلاحیتوں) کے بارے میں باز پرس ہوگی“، (بنی اسرائیل: 36)۔ لہذا کسی شخص کا اپنی کوتاہی ٹکرو عمل کے لئے زمانے کو برا کہنا یا اسے جواز بنانا ہرگز درست نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے: عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال النبی ﷺ: ”قال اللہ: یؤذینی ابن آدم، یسب الدھر وانا الدھر، بیدی الامین اقلب اللیل والنہار۔“

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بنی آدم مجھے اذیت دیتا ہے، (وہ اس طرح کہ) وہ دہر (زمانے) کو گالی دیتا ہے، حالانکہ ”دہر“ تو میں ہوں، زمانے پر قبضہ و اختیار میرا ہی ہے، گردش و لیل و نہار میں کرتا ہوں، (صحیح بخاری و مسلم رقم الحدیث 6181-7491)۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ سبکی بن شرف الدین نووی لکھتے ہیں: اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد: **انالدھر** (یعنی میں زمانہ ہوں) اور یہ اطلاق مجازی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ میں زمانے اور زمانے کے اندر پیدا ہونے والے حوادث و واقعات کا خالق ہوں، اس کا سبب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی کہ جب کوئی اندوہناک حادثہ ہوتا تو وہ زمانے کو برا کہتے تھے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: زمانے کو برا مت کہو، کیونکہ جن مصائب و حوادث کی بنا پر تم زمانے کو برا کہہ رہے ہو، وہ تمام حوادث اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے ہیں، کیونکہ

وہی ہر چیز کا خالق ہے، (شرح صحیح مسلم للنووی ج 2 ص 237 مطبوعہ نور محمد اصح المطابع، کراچی)۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ امام حافظ بن احمد بن علی بن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: ایک روایت میں یہ بھی ہے: **ولا نقولوا خبنة الدھر**، یعنی یوں نہ کہو کہ ہائے زمانے کی محرومی، ناکامی، آگے چل کر وہ فرماتے ہیں: زمانے کو برا کہنے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا رد ہے جو زمانے کو حوادث و آفات کا فاعل حقیقی یا مؤثر حقیقی مانتے ہیں، یہ نظریہ باطل ہے، کیونکہ فاعل حقیقی تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، جب مصائب نازل کرنے والے کو برا کہو گے، تو یہ ”برا کہنا“ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گا، لہذا اس حدیث کے ظاہری کلمات کی تین تاویلیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے میں ہونے والے جملہ امور کی تدبیر فرمانے والا ہے، دوسری یہ کہ: اللہ تعالیٰ ہی زمانے کا مالک و مختار ہے، تیسری یہ کہ: اللہ تعالیٰ ہی گردش لیل و نہار فرمانے والا ہے، اسی لئے ان کلمات کے بعد فرمایا: ”بیدی اللیل والنہار“، شب و روز کا نظام میرے دست قدرت میں ہے، (فتح الباری، شرح صحیح البخاری، ج: 10، ص: 564-565)۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ**۔

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ گردش لیل و نہار کا (نظام) فرماتا ہے، بلاشبہ اس میں اہل عقل و خرد کے لئے (بڑی) نصیحت ہے، (النور: 44)۔“

﴿کتاب الطہارۃ﴾

غسل کے بعد وضو

سوال: 10

پاک ہونے کے لئے غسل کا طریقہ کیا ہے؟ کیا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟، (عبدالجبار پردیسی، لائڈھی)۔

جواب:

آپ کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ غسل واجب کا طریقہ دریافت کر رہے ہیں، ناپاکی یا جنابت کی حالت میں غسل کا طریقہ یہ ہے: پہلے دونوں ہاتھ گٹھوں تک دھوئیں، بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو، اس کو دور کریں، پھر وضو کریں، پھر تین مرتبہ داہنے کندھے پر اور تین مرتبہ بائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر سر پر اور تمام بدن پر تین مرتبہ پانی بہائیں۔ اور اگر ایک ساتھ سارے بدن پر تین مرتبہ پانی بہا دیا، جیسے آج کل شاور کے نیچے غسل کرتے ہیں، تو بھی درست ہے اور کسی نہریا بڑے تالاب میں بھی غسل کر سکتے ہیں۔

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کانت رسول اللہ ﷺ اذا اغتسل من الجنابة دعابثنی نحو الحلاب فاخذ بكفه بدأ بشق رأسه الايمن، ثم الايسر، ثم اخذ بكفيه فقال بهما علی رأسه۔

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب غسل جنابت کا ارادہ کرتے، تو (دودھ دان کی قسم کا) ایک برتن منگواتے، پھر اس سے پانی لے کر پہلے سر کی دائیں جانب دھوتے، پھر بائیں جانب، پھر دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر سر پر بہاتے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 710)۔“ غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں اندر تک پانی ڈالنا فرض ہے، غسل طہارت اور غسل مسنون میں فرض نہیں، سنت ہے۔ غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لئے وضو کی ضرورت نہیں رہتی، اگر غسل میں پورے بدن پر

پانی ڈالنے سے پہلے صحیح طریقے سے کلی کر لی ہے اور ناک میں پانی ڈال لیا ہے، تو اب غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، غسل کے لئے نیت کرنا سنت ہے۔
بچے کی پیدائش کے بعد زچہ اور بچہ کا غسل

سوال: 11

کئی ایک گھرانوں میں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو پیدائش کے وقت بچے کو غسل دینے کے بعد چالیس روز تک نہ ماں غسل کرتی ہے، اور نہ ہی بچے کو غسل دیا جاتا ہے، کیا یہ عمل صحیح ہے یا غلط؟ (برکت علی، گلشن اقبال، کراچی (معرفت دین و دانش، روزنامہ ایکسپریس)۔

جواب:

بچے کی پیدائش کے بعد ضرورت کے وقت اس بچے کو غسل دینے کی کوئی ممانعت نہیں ہے اور یہ نظریہ غلط ہے کہ ایک مرتبہ غسل دینے کے بعد اسے دوبارہ غسل نہیں دے سکتے، سوائے اس کے کہ ڈاکٹر طبی طور پر غسل دینے کو اس کے لئے نقصان دہ قرار دے۔ بچے کی پیدائش کے بعد ماں (زچہ) کے رحم سے جو خون جاری ہوتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں، شرعی اعتبار سے نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے، اگر چالیس دن تک اس کا خون جاری رہتا ہے، تو اس عرصے میں وہ شرعی طور پر ناپاک رہے گی، اور ان ایام میں وہ نماز نہیں پڑھے گی اور نہ ہی بعد میں اس پر ان نمازوں کی قضا ہے، اسی طرح اس کے لئے قرآن کو چھونا اور زبانی قرآن کی تلاوت کرنا بھی منع ہے، البتہ کلمات قرآن بطور ذکر، تسبیح و دعا پڑھ سکتی ہے۔ اگر خون چالیس دن کے بعد بھی جاری رہتا ہے، تو اب یہ ”نفاس“ نہیں ہے، بلکہ وہ غسل کر کے پاک ہو جائے اور نمازوں کا سلسلہ شروع کر دے، ہاں اگر خون اتنی دیر بھی نہ رکتا ہو کہ ایک وقت کی نماز پڑھ لے، تو ہر نماز کے لئے تازہ وضو کر کے نماز پڑھ لیا کریں (وضو سے پہلے خون آلود مقام دھولیں)، اور اس وقت کے اندر مزید جتنی قضا نمازیں، نوافل وغیرہ پڑھ سکتی ہوں، پڑھ لیں اور تلاوت بھی کر سکتی ہیں۔ شرعاً نفاس کی کم از کم کوئی مقرر مدت نہیں ہے، بس جس دن خون رک جائے، وہ غسل کر کے پاک ہو لے اور نماز کا سلسلہ شروع کر دے، اگر نہیں کرے گی، تو گنہگار ہوگی اور وہ نمازیں اس

کے ذمے قضا ہوں گی۔ تاہم جب تک نفاس کا سلسلہ جاری ہے، وہ شرعی پاکی کے لئے تو غسل نہیں کرے گی، البتہ جسمانی میل پسینہ دور کرنے کے لئے، طبیعت کے تکرر اور انقباض کو دور کرنا چاہیے تو غسل کر سکتی ہے۔

﴿کتاب الصلوٰۃ﴾

طلوع آفتاب سے پہلے نماز عید

سوال: 12

طلوع آفتاب ہونے پر کتنی دیر تک نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ ایک دیوبندی امام نے نماز عید الاضحیٰ کی جماعت صبح سات بج کر پچیس منٹ پر کھڑی کر دی جبکہ اس روز طلوع آفتاب سات بج کر سترہ منٹ پر تھا۔ کیا ان کی نماز عید ہوگئی یا نہیں؟ نیز کورنگی میں واقع دارالعلوم کراچی کے نماز سے متعلق نظام الاوقات کے نقشے کے مطابق طلوع آفتاب کے بعد صرف دس منٹ تک نماز پڑھنا مکروہ ہے جبکہ ہم اہلسنت وجماعت کے یہاں طلوع آفتاب سے لے کر بیس منٹ تک مکروہ وقت ہے، جیسا کہ بہار شریعت وغیرہ کتب میں مذکور ہونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی اسی پر ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلہ پر تفصیلی اور مدلل روشنی ڈالیں، (عبداللہ قادری، کراچی)۔

جواب:

اوقات مکروہہ (طلوع، غروب اور نصف النہار شرعی) ان تینوں وقتوں میں کوئی نماز نہ فرض نہ واجب نہ نفل نہ ادا نہ قضا یونہی سجدہ تلاوت بھی جائز نہیں ہاں اگر اس دن کی نماز عصر ادا نہ کی ہو تو اگرچہ سورج غروب ہو رہا ہو تو بھی پڑھ لے۔
علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلاة الجنابة ولا سجدة التلاوة اذا طلعت الشمس حتى ترتفع وعند الانتصاف الى أن تزول وعند احمرارها الى أن تغيب الا عصر يومه ذلك فانه يجوز اداؤه عند الغروب هكذا في فتاوى قاضی خان۔

ترجمہ: ”تین ساعتیں جن میں کسی قسم کی نماز، نماز جنازہ، سجدہ تلاوت جائز نہیں، جب سورج طلوع ہونا شروع ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے اور نصف النہار شرعی سے نصف

النہار حقیقی یعنی آفتاب ڈھلنے تک ہے، آفتاب کے زرد ہونے سے غروب تک مگر یہ کہ اس دن کی نماز عصر غروب کے وقت بھی پڑھ لے، فتاویٰ قاضی خان میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری جلد 1 ص: 54 مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:

”جب سے آفتاب کی کرن چمکے اس وقت سے بیس منٹ گزرنے تک نماز ناجائز اور وقت کراہت ہوا، اور ادھر جب غروب کو بیس منٹ رہیں، وقت کراہت آجائے گا، اور آج کی عصر کے سواء ہر نماز منع ہو جائے گی، (فتاویٰ رضویہ جلد: 5، ص: 138، مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“ سائل کے مطابق مذکورہ دیوبندی امام نے سات بج کر پچیس منٹ پر عید کی نماز کھڑی کر دی، یہ نماز مکروہ ہوئی، کیونکہ طلوع آفتاب اور نماز میں آٹھ منٹ کا وقفہ ہوا اور امام احمد رضا قادری کے نزدیک طلوع آفتاب کے کم از کم بیس منٹ بعد نماز پڑھنی چاہئے، اس سے پہلے پڑھی تو مکروہ ہوگی۔ دارالعلوم کراچی کے نظام الاوقات کو بھی اگر صحیح مان لیا جائے، تو اس کی رو سے بھی طلوع آفتاب کے دس منٹ بعد تک نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور استفتاء میں درج صورت مسئلہ کے مطابق مذکورہ امام نے طلوع آفتاب کے آٹھ منٹ بعد نماز عید کی جماعت کھڑی کی، لہذا سب کی نماز مکروہ ہوئی اور اس کی ذمہ داری امام پر عائد ہوتی ہے۔ نماز عید سے متعلق علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

ووقت صلاة العیدین من حين تبيض الشمس الى ان تزول كذا في السراجية و كذا في التبیین۔ والافضل أن يعجل الاضحى ويؤخر الفطر كذا في الخلاصہ۔

ترجمہ: ”اور نماز عیدین کی ادائیگی جب سورج روشن ہو جائے، سے اس کے زوال (نصف النہار شرعی) تک ہے، ”سراجیہ“ اور ”تبیین“ میں اسی طرح ہے عید الاضحیٰ میں جلدی اور عید الفطر میں تاخیر کرنا افضل ہے، ”خلاصہ“ میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری جلد 1 ص: 150 مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

طلوع سے مراد آفتاب کا کنارہ ظاہر ہونے سے اس وقت تک ہے کہ اس پر نگاہیں خیرہ

ہونے لگیں جس کی مقدار کنارہ چمکنے سے بیس منٹ تک ہے۔
تارکِ صلوٰۃ کا شرعی حکم

سوال: 13

بے نمازی کے لئے شریعت میں کیا حکم ہے؟، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ترک نماز کرنے والا کافر ہو جاتا ہے؟، (محمد عمیر، بلدیہ ٹاؤن کراچی)۔

جواب:

نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، رسول اللہ ﷺ نے اسلام کے پانچ بنیادی ارکان کو بیان کرتے ہوئے توحید و رسالت کی شہادت کے بعد نماز کا ذکر فرمایا۔ قرآن میں ترک نماز پر بڑی وعید آئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا ۝ (1) ترجمہ: ”پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آئے، جنہوں نے نماز میں ضائع کیں اور خواہشات کی پیروی کی، تو عنقریب وہ (جہنم کے گڑھے) غنی میں جا گریں گے، (مریم: 59)“
كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۖ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۖ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ۖ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ۖ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۖ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۖ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمُسْكِينِ ۖ

(2) ترجمہ: ”ہر شخص اپنے عمل کے بدلے میں گروی ہے، سوائے دائیں طرف والوں کے، وہ جنتوں میں (ہوں گے اور) مجرموں کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، (پھر وہ مجرموں سے کہیں گے) کون سا جرم تمہارے دوزخ میں داخل ہونے کا سبب بنا؟، وہ کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، (الدھر: 44-38)۔“

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۖ

(3) ترجمہ: ”سو ان نمازیوں کے لئے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں،

حالت میں ہو۔ یہ خالص بدنی عبادت ہے، اس میں نیابت قطعاً قبول نہیں کی جائے گی، لہذا کسی شخص کا دوسرے کی طرف سے نماز پڑھنا صحیح نہیں جیسے کسی شخص کا دوسرے کی طرف سے روزہ رکھنا شرعاً صحیح نہیں ہے۔ اس بات پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے، وہ کافر و مرتد ہے۔ کیونکہ نماز کی فرضیت قرآن، سنت اور اجماع کے قطعی دلائل سے ثابت ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ اور جو شخص سستی اور کاہلی کی بنا پر نماز ترک کرے وہ فاسق اور گنہگار ہے۔۔۔ آگے چل کر لکھتے ہیں: نماز کا ترک دنیوی اور اخروی عذاب کا باعث ہے، (اور اس مقام پر وہ ان قرآنی آیات و احادیث سے استدلال کرتے ہیں، جو ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں)۔۔۔ آگے چل کر ڈاکٹر وہب الزحیلی لکھتے ہیں: سستی کی بنا پر یا حقیر جانتے ہوئے نماز کو ترک کرنے کے احکام فقہاء نے نزدیک یہ ہیں:

حنفیہ کے نزدیک تارک الصلوٰۃ فاسق ہے، اسے قید کیا جائے گا اور تعزیری سزا دی جائے گی، یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے یا قید خانے ہی میں اس کی موت واقع ہو جائے۔

امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب تارک صلوٰۃ کے بارے میں بہت سخت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: تارک صلوٰۃ کو بر بناء کفر قتل کر دیا جائے گا، شوکانی نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے اور کہتے ہیں: حتیٰ یہ ہے کہ تارک صلوٰۃ کافر ہے اسے قتل کیا جائے گا اور بعض انواع کفر مغفرت اور استحقاق شفاعت سے مانع نہیں ہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک بلا عذر تارک صلوٰۃ سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، اگر وہ توبہ نہ کرے تو قتل کر دیا جائے گا، اور مالکی اور شافعیہ کے نزدیک یہ قتل بطور حد ہوگا بر بناء کفر نہیں ہوگا یعنی اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے، ایسے شخص کی وفات کے بعد اسے غسل دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، (الفقہ الاسلامی وادلتہ ص: 502 تا 505، دار الفکر، دمشق)۔

تارک صلوٰۃ کے بارے میں سب سے نرم اور صائب موقف امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ یہ کہ بلا عذر شرعی تارک صلوٰۃ فاسق و فاجر ہے، قابل تعزیر ہے، اسے قید کیا

جاسکتا ہے تا وقتیکہ وہ توبہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، لیکن اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اس عنوان سے متعلق قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور احادیث شریفہ کو یکجا کر کے دیکھا جائے تو امام اعظم کا موقف ہی صائب اور درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ اس (جرم) کو تو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے کم تر جو بھی گناہ ہوں، جس کے لئے چاہے، اسے معاف فرما دیتا ہے، (النساء: 48)۔“ اس آیت مبارکہ میں شرک کے سوا ہر گناہ کی مغفرت کی گنجائش موجود ہے، خواہ وہ کسی درجے کا ہو اور یہ مغفرت اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ حدیث مبارکہ ہے: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ ”یعنی جس شخص نے صدق دل سے کلمہ طیبہ پڑھا وہ (آخر کار کسی نہ کسی مرحلے پر) جنت میں داخل ہوگا۔“ وہ احادیث جن میں ترک نماز کو کفر قرار دیا گیا ہے، انہیں نماز کی فرضیت کے انکار پر محمول کیا جائے گا، یعنی جو نماز کی فرضیت کا منکر ہوتے ہوئے نماز کا تارک ہو تو وہ بالا جماع کافر ہے، ایسا شخص ملت اسلام سے خارج ہے، البتہ جو شخص فرضیت نماز کا عقیدہ تو رکھتا ہے لیکن کوتاہی کی بنا پر نماز کا تارک ہے تو وہ ائمہ ثلاثہ (امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ) کے نزدیک فاسق ہے۔ حدیث میں جو ترک نماز کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، مندرجہ بالا تشریح کی روشنی میں اس سے مراد اعتقاد ترک کرنا ہوگا، یعنی انکار فرضیت یا تارک صلوٰۃ کے ظاہر حال کو بیان کیا گیا ہے کہ عملاً اس میں اور ایک کافر میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔

ظہر کی پہلے کی چار سنتیں چھوٹ جائیں تو کب پڑھے؟

سوال: 14

ظہر کی چار سنتیں جو پہلے پڑھی جاتی ہیں، اگر وہ فرض ادا کرنے سے پہلے نہ پڑھ سکیں تو ان کی معافی ہے؟ یا پڑھا جائے گا۔ اگر پڑھنی ہے تو کس طرح؟ جواب دے کر شکر یہ کا موقع دیں، (عبداللہ، کراچی)۔

(مرقات الفاتح، ج: 3، ص: 113 مکتبہ امدادیہ، ملتان)۔

عن عائشة: ان النبی ﷺ کان اذا لم یصل اربعاً قبل الظهر صلاہن بعدہ۔

ترجمہ: ”(امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے جب ظہر سے پہلے کی چار سنتیں نہ پڑھی ہوتیں، تو انہیں بعد میں پڑھ لیتے، (سنن ترمذی رقم الحدیث: 426 ج: 1، ص: 319 دارالکتب العلمیہ، بیروت)۔“

سنت مؤکدہ کو سنن الہدیٰ بھی کہتے ہیں، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

والسنة نوعان: سنة الهدى، وتركها يوجب اساءة وكرهية كالجماعة والاذان والاقامة ونحوها۔

ترجمہ: ”سنت کی دو قسم ہیں: (جس میں سے ایک) سنن الہدیٰ (سنت مؤکدہ) بھی ہے، اور ان کا ترک کرنا، موجب گناہ اور باعث کراہیت ہے جیسے کہ جماعت، اذان و اقامت اور (ان جیسے دیگر) امور کا ترک کرنا، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 1 ص: 196 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وأما الاربع قبل الظهر اذا فاتته وحدها بان شرع فی صلاة الامام ولم يشتغل بالاربع فعاتمهم علی أنه یقضیها بعد الفراغ من الظهر مادام الوقت باقیاً وهو الصحيح حکذا فی المحيط۔ وفي الحقائق یقدم الرکعتین عندهما وقال محمد رحمہ اللہ تعالیٰ یقدم الاربع وعلیہ الفتویٰ کذا فی السراج الوہاج۔

ترجمہ: ”(جب ظہر کی جماعت کھڑی ہو جائے) اور (مقتدی کے) امام کے ساتھ (جماعت میں) شامل ہونے کی وجہ سے ظہر سے پہلے کی چار سنتیں رہ جائیں، تو عام فقہائے کرام کی رائے یہ ہے کہ جب تک وقت باقی ہے، (ظہر کے فرائض سے) فارغ ہونے کے بعد پڑھ لے، یہی صحیح ہے، ”محیط“ میں اسی طرح ہے، اور ”حقائق“ میں ہے کہ شیخین (امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ) کے نزدیک (بعد والی) دو رکعتیں پہلے پڑھے، (اور پھر ظہر کی پہلی چار سنتیں جو چھوٹ گئی ہیں، پڑھے) امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے والی چار

جواب:

سنتیں بعض مؤکدہ ہیں جن کی ادا کرنے کے لئے شریعت میں تاکید فرمائی اور شارع علیہ السلام نے اس پر ہمیشگی اختیار فرمائی اور اس کے بے پناہ اجر و ثواب کو بیان فرمایا: عن أم حبیبة قالت: قال رسول اللہ ﷺ: ”من صلی قبل الظهر أربعاً وبعدھا أربعاً حرّمہ اللہ علی النار۔“

ترجمہ: ”ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو ظہر سے پہلے چار اور بعد میں چار رکعتیں (ہمیشہ) پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو آگ پر حرام فرمادے گا، (سنن ترمذی رقم الحدیث: 427)۔“

عن عنبسة بن ابی سفیان قال: سمعت اختی أم حبیبة زوج النبی ﷺ تقول: سمعت رسول اللہ ﷺ یقول: ”من حافظ علی أربع رکعات قبل الظهر وأربع بعدھا حرّمہ اللہ علی النار۔“

ترجمہ: عنبسہ بن ابوسفیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ہمسر، زوجہ نبی ﷺ (ام حبیبہ) کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ بیان کرتی ہیں: کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص ظہر سے پہلے چار رکعات اور ظہر کے بعد کی چار رکعات کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو آگ پر حرام فرمادے گا، (سنن ترمذی رقم الحدیث: 428)۔“

اس حدیث کی شرح میں علامہ علی القاری لکھتے ہیں: ”حدیث میں ظہر کے بعد جن سنتوں کا ذکر ہے ان میں سے دو سنت ہیں اور دو مستحب، لہذا افضل یہ ہے کہ یہ الگ الگ دو گانے کی شکل میں پڑھی جائیں، ظہر سے پہلے کی چار سنتوں کے برعکس کہ وہ ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی، جہاں تک یہ سنتیں پڑھنے پر غیر معمولی اجر، (یعنی یہ کہ وہ شخص جہنم کی آگ پر حرام کی نوید کا مسئلہ) ہے، اس سے، یا تو مراد یہ ہے کہ وہ دائمی طور پر جہنم میں نہیں رہے گا یا یہ کہ جو شخص سنتوں اور مستحبات کا اتنا اہتمام کرتا ہے، وہ فرائض و واجبات کا اس سے بھی زیادہ پابند ہوگا اور محرمات سے بھی اجتناب کرنے والا ہوگا، تو یقیناً جہنم سے محفوظ رہے گا،

(سنتیں) پہلے پڑھے (اور پھر بعد والی دو پڑھے) اور اسی پر فتویٰ ہے، ”السراج الوہاج“ میں اسی طرح ہے، (عالمگیری، ج: 1، ص: 112، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

صدر الشریعہ علامہ امجد علی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

ظہر یا جمعے کے پہلے کی سنت فوت ہوگئی اور فرض پڑھ لئے تو اگر وقت باقی ہے، بعد فرض کے پڑھے، اور افضل یہ ہے کہ پچھلی سنتیں پڑھ کر ان کو پڑھے، (فتح القدیر)، (بہار شریعت ج: 4، ص: 101، ضیاء القرآن پبلیکیشنز، کراچی)۔

ظہر سے پہلے کی چھوٹی ہوئی چار سنتوں کو پچھلی دو سنتوں کے بعد پڑھنا زیادہ قرین قیاس ہے کیونکہ پہلے والی چار تو اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہیں، تو بعد والی دو تو اپنی جگہ پہ قائم رہنی چاہئیں، یہی شیخین کا مذہب ہے اور صاحب فتح القدیر کا مختار ہے۔

جہاں زمین کے نیچے سیوریج لائن گزر رہی ہے، اس جگہ پر نماز پڑھنا

سوال: 15

ہمارے گھر میں فرش کے نیچے کٹر کا پائپ گزرا ہوا ہے۔ کیا اس فرش پر نماز ہو جاتی ہے؟، (بخت ولی، راولپنڈی)۔

جواب:

نمازی کے بدن، اس کے کپڑے اور جائے نماز (جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے) کا نجاستِ حقیقیہ قدر مانع سے پاک ہونا، نماز کی شرائط میں سے ہے، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

ولو كان رقيقاً وبسطه على موضع نجس، ان صلح ساتراً للعودة تجوز الصلاة كما في ”البحر“ عن ”الخلاصة“۔ وفي ”القنية“: لو صلى على زجاج يصف ماتحته قالوا جميعاً يجوز۔

ترجمہ: ”اگر نجس جگہ پر باریک کپڑا بچھا کر نماز پڑھی جو ستر کے کام میں آسکتا ہے (یعنی اس کے نیچے کی چیز نہ جھلکتی ہو) نماز ہوگئی، ”بحر الرائق“ میں ”خلاصہ“ سے اسی طرح منقول ہے۔

”قنیہ“ میں ہے: اگر شیشہ پر نماز پڑھی اور اس کے نیچے نجاست ہے اگرچہ نمایاں ہو، نماز ہوگئی، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 68، مطبوعہ: دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

مذکورہ صورت میں چونکہ پائپ فرش کے نیچے سے گزر رہا ہے اور نجاست پائپ کے اندر ہے اور خود پائپ بھی زمین میں دفن ہے اور نمازی نہ تو نجاست پر کھڑا ہے اور نہ ہی اس کے نجاست سے آلودہ ہونے کا کوئی خطرہ ہے، لہذا اس مقام پر نماز تو جائز ہے، لیکن اگر اس مقام پر پڑھنے سے طبیعت میں کراہت محسوس ہوتی ہے تو دوسری جگہ پڑھ لیں۔

مسجد میں اپنے لئے اور دوسرے کے لئے جگہ مختص کرنا یا کپڑا رکھ کر محفوظ کرنا

سوال: 16

ایک نمازی مسجد میں اپنا رومال، تولیہ یا کوئی کپڑا اس لئے رکھے کہ دوسرے کو وہ جگہ ملے اور وہ آدمی ابھی مسجد میں نہیں ہے کہ جس کیلئے جگہ روک رہے ہیں یا اپنے لئے کسی جگہ کو مقرر کر لے کہ وہاں کسی کو نہ بیٹھنے دے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟، (وقاص احمد، کراچی)

جواب:

نماز میں اپنے یا کسی دوسرے شخص کے لئے جگہ مخصوص کرنا مکروہ ہے، حدیث

مبارکہ میں ہے: عن جعفر بن عبد اللہ: أن تمیم بن محمود أخبره، أن عبد الرحمن بن شبل أخبره، أن رسول الله ﷺ نهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وأفتراش السبع، وأن يؤطن الرجل المقام للصلاة كما يؤطن البعير۔

ترجمہ: ”عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (نماز

میں) تین باتوں سے منع فرمایا، کوزے کی طرح ٹھونگ مارنا، (یعنی جلدی جلدی سجدہ کرنا کہ پیشانی زمین سے ٹکرائے اور مقدار سنت تین تسبیحات پڑھنے سے پہلے اٹھ جائے) درندے کی طرح پاؤں بچھا کر بیٹھنا اور مسجد میں کوئی شخص جگہ مقرر کر لے جیسے اونٹ جگہ مقرر کر لیتا ہے، (سنن نسائی، رقم الحدیث: 1111)۔

علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ویکرہ للانسان ان یخص بنفسه مکانا فی المسجد یصلی فیہ کذا فی التتارخانیہ۔

ترجمہ: ”کسی شخص کا مسجد میں اپنے لئے کوئی جگہ خاص کر لینا کہ وہیں نماز پڑھے، مکروہ ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد: اول، ص: 108، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

لہذا مسجد میں نہ کسی کا اپنے لئے پہلے سے جگہ مختص کرنا درست ہے اور نہ دوسرے کے لئے، اس سے اپنے لئے یا دوسرے کے لئے تعلیٰ (یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے) کا تاثر پیدا ہوتا ہے اور نماز کے من جملہ مقاصد شرعیہ میں سے بندے میں، عجز و انکسار پیدا کرنا ہے اور اپنے نفس کے عجب (غرور و تکبر) سے بچنا ہے، پھر مسجد ہی تو وہ مقام ہے جہاں انسانوں کے درمیان مساوات قائم ہوتی ہے، جیسے علامہ اقبال نے کہا:

بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز
ہاں اگر کوئی شخص پہلے سے مسجد میں صف میں بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی صاحب علم، صاحب ورع و تقویٰ آجاتا ہے، اور وہ شخص اس کی دین داری، تقویٰ اور علم کی وجہ سے اس کے لئے جگہ خالی کر دیتا ہے، بشرطیکہ اس صاحب علم و تقویٰ کے دل میں ایسی خواہش نہ ہو کہ علم کی بنا پر اس کی تکریم کی جائے یا کوئی معذور و بیمار ہے اور اسے کنارے میں ٹیک لگا کر بیٹھنا ہے تو اس بنا پر کوئی اس کی رعایت کر کے جگہ چھوڑ دے تو یہ جائز اور مستحسن امر ہے اور محاسن اخلاق میں سے ہے، ہاں کسی کی دنیوی وجاہت و منصب یا دولت کی وجہ سے اسے تکریم دی جائے تو یہ شرعاً ناپسندیدہ امر ہے۔

نماز میں اقامت کہنے والے کا امام بننا یا امام کا خود ہی اقامت کہہ دینا

سوال: 17

اگر مؤذن صاحب نے اقامت کہی اور امام صاحب کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے خود مصلے پر نماز پڑھانے آگئے تو کیا اس صورت میں مؤذن کی کہی گئی اقامت کافی ہوگی

یا دوبارہ اقامت کہی جائے گی؟، (اراکین انتظامیہ جامع مسجد نورانی، لائڈھی 4 کراچی)۔

جواب:

اقامت درست اور کافی ہوگی، دوبارہ نہیں کہی جائے گی۔ حدیث مبارک میں ہے: عن زیاد بن الحارث الصدائی، قال: كنت مع رسول الله ﷺ في سفر. فأمرني فأذنت. فأراد بلال ان يقيم. فقال رسول الله ﷺ: "ان أذا صداء قد أذن. ومن أذن فهو يقيم".

ترجمہ: ”زیاد بن حارث صدائی سے روایت ہے آپ نے فرمایا: ہم ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے آپ ﷺ نے مجھے اذان کا حکم دیا۔ پھر (اذان کے بعد) بلال نے ارادہ کیا کہ وہ اقامت کہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارے بھائی صدائی نے اذان کہی پس جو اذان کہے وہی اقامت کہے، (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 717)۔“

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

والاحسن أن يكون اماما في الصلاة كذا في معراج الدراية - والافضل أن يكون المؤذن هو المقيم كذا في الكافي - وان أذن رجل واقام آخر ان غاب الاول جاز من غير كراهة وان كان حاضر او يلحقه الوحشة باقامة غيره يكره وان رضى به لا يكره عندنا كذا في المحيط -

ترجمہ: ”اور امام ہی اذان دے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے جیسا کہ ”معراج الدراية“ میں ہے، اور افضل یہ ہے کہ مؤذن ہی اقامت کہے ”کافی“ میں اسی طرح سے ہے۔ اور اگر ایک شخص نے اذان کہی اور دوسرے نے اقامت کہی تو اگر پہلا شخص (جس نے اذان کہی) غائب ہے، تو بلا کراہت اقامت جائز ہے اور اگر وہ موجود ہے اور اس کی اجازت کے بغیر دوسرے شخص نے اقامت کہی اور مؤذن کو (دوسرے کا اقامت کہنا) ناگوار ہو تو پھر یہ مکروہ ہے، اور اگر وہ راضی ہے تو ہمارے نزدیک کوئی کراہت نہیں، ”محیط“ میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد: 1، ص: 54، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

اس مسئلے سے معلوم ہوا کہ جو شخص امامت کرائے وہ اقامت بھی کہہ سکتا ہے، عموماً لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر امام مصلیٰ پر نہ ہو تو اقامت نہیں کہی جائے گی یہ خیال باطل ہے، اقامت کے وقت امام کا مصلیٰ پر ہونا نہ واجب ہے، نہ سنت نہ مستحب، امام مصلیٰ پر ہو یا نہ ہو، دونوں صورتیں برابر ہیں، بلکہ عہد رسالت میں یہی طریقہ رائج تھا کہ حضور اقدس ﷺ حجرے میں ہوتے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کی طرف نظریں جمائے رہتے، جب آپ حجرہ انور سے نکلتے تو وہ اقامت شروع کر دیتے، صحابہ بھی فوراً اقامت شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے، آپ ﷺ نے صحابہ کرام کو اس عجلت کے طریقہ سے منع فرمایا، چنانچہ اس کے بعد جب آپ حجرہ انور سے نکلتے، اقامت شروع ہو جاتی، آپ مصلیٰ پر تشریف لاتے اور جیسے جیسے آپ ﷺ صحابہ کرام کی صفوں سے گزرتے، وہ کھڑے ہوتے جاتے۔ حدیث پاک میں ہے:

عن ابی قتادۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: اذا اُقيمت الصلوۃ فلا تقوموا حتی ترونی ترجمہ: ”حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب نماز کے لئے اقامت کہی جائے تو جب تک تم (خود) مجھے دیکھ نہ لو، (عجلت میں) کھڑے نہ ہوا کرو، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 604)۔“

جو مسئلہ دریافت کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آیا جس شخص نے جماعت کے لئے اقامت کہی ہو، وہ آگے بڑھ کر امامت بھی کر سکتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں اقامت کہنے والا امامت کر سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اقامت کہہ دی جاتی ہے مگر اقامت کہنے والے کے سوا کوئی امامت کا اہل نہیں ہے تو وہ آگے بڑھ کر امامت کر سکتا ہے یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام تو موجود ہوتا ہے مگر کوئی اقامت کہنے والا نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں امام اقامت کہہ سکتا ہے۔

نوٹ: جماعت کے قیام کے لئے جماعت سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے، اسے حدیث وفقہ میں ”اقامت“ کہا جاتا ہے، اور یہ عنوان اس کلمے سے ماخوذ ہے: قد اقامت الصلوۃ،

(نماز یعنی جماعت کھڑی ہو گئی ہے)۔

اقامت کے لفظی معنی ہیں: ”کھڑا کرنا“ اور یہاں مراد ہے ”جماعت کا قائم کرنا“۔ ہمارے ہاں عرف عام میں لوگ اسے ”تکبیر“ کہتے ہیں، ”تکبیر“ کے معنی ہیں ”اللہ اکبر“ کہنا یا اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرنا۔ چونکہ اس کا پہلا کلمہ ”اللہ اکبر“ ہے، اسی لئے اسے تکبیر بھی کہہ دیتے ہیں۔

امام یا مؤذن کا غیر شادی شدہ ہونا

سوال: 18

امامت یا مؤذن کے فرائض کی ادائیگی کے لئے کیا یہ شرط ضروری ہے کہ وہ شادی شدہ ہو۔ کیا امام کی غیر موجودگی میں مؤذن (جو کہ غیر شادی شدہ ہے) امامت کے فرائض انجام دے سکتا ہے؟، (حافظ معشوق علی سکندری، مؤذن جامع مسجد صدیقیہ 5-D نیوکراچی)۔

جواب:

شرائط امامت میں یہ کہیں بھی مذکور نہیں ہے کہ امام شادی شدہ ہو، شرائط امامت چھ ہیں، اسلام، عاقل، بالغ، مرد ہونا، قراءت پر قادر ہونا، معذور نہ ہونا۔

امام معین ہی امامت کا زیادہ حق دار ہے اگرچہ حاضرین میں کوئی اس سے زیادہ علم اور زیادہ تجوید والا ہو، اور اگر امام معین کسی بناء پر موجود نہ ہو یا آنے میں تاخیر ہو جائے تو اس کی جگہ مؤذن نماز پڑھانے کا زیادہ اہل ہے کہ یہ اس کے فرائض میں شامل ہے، ہاں اگر کسی مسجد میں امام معین کے ساتھ نائب امام بھی علیحدہ سے مقرر ہو تو نماز پڑھانے کا اختیار اسے حاصل ہوگا لیکن اگر مؤذن ہی نائب امام ہے تو پھر نماز وہی پڑھائے۔ جس وقت امام یا مؤذن کا تقرر کیا جاتا ہے تو مسجد کمیٹی امام یا مؤذن سے متعلق معلومات جمع کرتی ہیں، تو اس وقت شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہونا سب معلوم ہو جاتا ہے بعد میں اس بات کو عذر بنانا محض فتنہ انگیزی ہے، لیکن بہر حال غیر شادی شدہ ہونا امام یا مؤذن کو ان کے فرائض سے

علیحدہ کرنے کے لئے عذر نہیں ہے۔

تراویح کی امامت کا استحقاق

سوال: 19

کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس بارے میں کہ ایک مسجد کے امام صاحب حافظ قرآن، قاری و عالم دین ہیں، مذکورہ امام کے ہوتے ہوئے انتظامیہ کے بعض افراد نے نماز تراویح کے لئے دوسرے حافظ کا انتظام کیا ہے جو صرف حافظ ہے، عالم و قاری نہیں، انتظامیہ کے ان افراد نے مذکورہ امام صاحب کو کہا کہ آپ کو اجازت ہے کہ کسی اور مسجد میں تراویح پڑھالیں۔ واضح ہو کہ مقررہ امام صاحب پر انتظامیہ یا کسی اور مقتدی کو کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ امام صاحب اور مقتدی صاحبان کی شدید خواہش ہے کہ وہ خود تراویح پڑھائیں۔

جس حافظ کو تراویح کے لئے مقرر کیا جا رہا ہے وہ انتظامیہ کے کسی ممبر کا رشتہ دار ہے۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ انتظامیہ کا یہ عمل شرعاً کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کیا انتظامیہ کو یہ حق حاصل ہے کہ تراویح پڑھانے کا جو حق مقررہ امام کو حاصل ہے، بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی اور کو تفویض کر دے؟ اس حافظ کے پیچھے جو عالم نہیں ہے رمضان میں نماز عشاء، وتر و تراویح پڑھنا شرعاً کیسا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں، (فخر عالم، مہاجرین مسجد بزرگ لاہن کراچی)۔

جواب:

صورت مسئلہ میں امام معین (جو کہ عالم دین ہونے کے ساتھ قاری و حافظ بھی ہے) ہی نماز تراویح کی امامت کا زیادہ حقدار ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ وہی نماز تراویح پڑھائے، دوسرے کی اقتداء نہ کرے۔

علامہ نظام الدین تراویح کی بحث میں لکھتے ہیں:

ولو كان الفقيه قارئاً فالأفضل والأحسن ان يصلي بقراءة نفسه ولا يقتدى

بغیرہ کذا فی فتاویٰ قاضیخان۔

ترجمہ: اور اگر (تراویح پڑھانے والا) عالم ہو تو افضل ہے بلکہ احسن یہی ہے کہ وہ خود پڑھائے دوسرے کی اقتداء نہ کرے فتاویٰ قاضی خان میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری جلد 1 ص: 116 مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔ جب امام خود حافظ قرآن ہے اور تراویح پڑھانے کا خواہش مند بھی ہے تو اسے کسی دوسری جگہ جا کر پڑھانے کی کیا ضرورت ہے اس بات کا وہ زیادہ حق دار ہے کہ خود اپنی مسجد میں تراویح پڑھائے ہاں! اگر وہ بخوشی اجازت دے تو دوسرے شخص کو مقرر کیا جاسکتا ہے، انتظامیہ کے افراد کا از خود فیصلہ کرنا جانبداری اور ناانصافی پر مبنی ہے انہیں چاہئے کہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کریں، شرعی معاملات میں مداخلت انتظامیہ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے اور اگر وہ انتظامی امور کے اہل نہ ہوں شرعی معاملات میں ضد اور ہٹ دھرمی اختیار کرتے ہوں تو ایسے لوگوں کو معزول کر دینا چاہئے اور ان کی جگہ نیک اور دین دار لوگوں کا انتخاب کرنا چاہئے۔

جسمانی نقص سے امامت میں فرق

سوال: 20

ہماری مسجد میں نئے پیش امام صاحب مقرر کئے گئے ہیں، جو کہ بہترین قاری عالم و مقرر ہیں، لیکن ان کے ایک پیر میں نقص ہے، یعنی تھوڑا لنگڑا کر چلتے ہیں، جو ایک واضح نقص ہے، لیکن سجدہ کی حالت میں ان کی انگلیاں زمین پر لگ جاتی ہیں۔ نمازی حضرات معترض ہیں کہ شرعی اعتبار سے ایسا شخص امامت نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے پیچھے نماز میں کراہیت تو نہیں ہوگی، برائے مہربانی شریعت کی رو سے فتویٰ عنایت فرمائیں، (قدیر احمد انصاری، جنرل سکریٹری، جامع مسجد باب الاسلام)۔

جواب:

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: ولو كان لقدام الامام عوج وقام على بعضها يجوز وغيره أولى كذا في التبیین۔

ترجمہ: ”اگر امام کے پیر میں ٹیڑھا پن (ایسا نقص ہو) کہ پورا پاؤں زمین پر نہیں جما سکتا، تب بھی اس کی امامت جائز ہے، مگر (اس کے مقابلے میں) غیر معذور کی امامت بہتر ہے، (فتاویٰ عالمگیری جلد 1 ص: 83 مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

مفتی وقار الدین رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا: ایک آدمی جس کے دونوں پاؤں کی انگلیاں نہیں ہیں، کیا وہ ان لوگوں کی امامت کر سکتا ہے؟ جن کے دونوں پاؤں درست ہوں۔

اس کے جواب میں لکھتے ہیں: ”شریعت میں نماز کے احکام میں معذور اس کو کہتے ہیں، جس میں وضو توڑنے والی کوئی بات پائی جائے، اس طرح کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھنے کا وقت بھی نہ پاسکے کہ وضو ٹوٹ جائے، مثلاً بار بار پیشاب کے قطروں کا آنا، ہر وقت رتخ کا خارج ہونا یا بدن سے خون یا پیپ کا بہتے رہنا، اس کا حکم یہ ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے غیر معذور کی یا اس سے کم عذر والے کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ بہار شریعت میں لکھا ہے۔“

پیر کی انگلیاں کٹی ہونے کی وجہ سے اس قسم کا معذور نہیں ہے، وہ اپنے قدم زمین پر لگا کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی اور اس کی امامت بھی صحیح ہے۔ انگلی موڑنے کا حکم اس کے لئے ہے، جس کے پیر میں انگلی ہو اور جس کے پاؤں میں انگلی ہی نہیں ہے، اس کے لئے یہ حکم نہیں ہے، (وقار الفتاویٰ، جلد دوم، ص: 179، مطبوعہ بزم وقار الدین، کراچی)۔“

لہذا صورت مسئلہ میں مذکور امام کی اقتدا میں نماز جائز ہے، بقول سائل امام صاحب کے پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگ جاتی ہیں، اگر خدا نخواستہ ان کے پاؤں کی انگلیاں سرے سے نہ ہوتیں، اور پاؤں زمین پر لگ جاتا، تب بھی ان کی امامت درست ہوتی، یا انگلیاں سالم ہوتیں مگر ناگ کے لنگ کی وجہ سے پاؤں زمین پر لگ جاتا اور انگلیاں بر بنائے عذر لگ جاتیں، تب بھی امامت درست ہوتی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔

ترجمہ: ”اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، (الحج: 78)۔“

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

عن انس، عن النبی ﷺ قال: ”يَسْرُوا وَلَا تَعْسَرُوا وَابْشُرُوا وَلَا تَنْفَرُوا“۔
ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”(دین میں) آسانی پیدا کرو، دشواری نہیں اور (لوگوں کو رحمت باری کی) بشارت سناؤ، انہیں دین سے متنفر نہ کرو (صحیح البخاری رقم الحدیث: 69 مطبوعہ مکتبہ العصریہ، بیروت)۔“

نابینا کی امامت

سوال: 21

کسی نابینا قاری و حافظ قرآن امام کے پیچھے پنج وقتہ نماز اور نماز جمعہ ادا کرنا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ یعنی کیا نابینا کو امام بنانا جائز ہے؟، (خافظ قاری خلیق اللہ، نواب شاہ)۔

جواب:

امام ابوداؤد بحستانی اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

عن أنس أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم يوم الناس وهو أعمى۔
ترجمہ: ”حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے (غزوہ تبوک کے موقع پر عبد اللہ) ابن أم مكتوم کو (مدینہ منورہ میں) اپنا خلیفہ بنایا تا کہ وہ لوگوں کی امامت کریں، حالانکہ وہ نابینا تھے، (سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 595 المکتبۃ المکیہ، مکہ)۔“

اس کی شرح میں علامہ علی القاری الحنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

ابن الملک نے کہا نابینا کی امامت کی کراہت تب ہے جبکہ قوم میں اس کے مقابلے میں تندرست شخص اس سے بڑا عالم یا اس کے برابر درجے کا عالم موجود ہو، اور ابن حجر نے کہا کہ اس میں نابینا کی امامت کا جواز ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ بینا کی امامت اولیٰ ہے یا نابینا کی (جبکہ دونوں دستیاب ہوں)، (مرقاۃ المفاتیح، جلد: 3، ص: 84 مکتبۃ امدادیہ، ملتان)۔“

نابینا شخص اگر احتیاط برتتا ہے یعنی کپڑوں یا بدن پر کوئی چیز لگ جائے تو کسی بینا شخص کو دکھا کر اطمینان کر لیتا ہے کہ کہیں نجاست تو نہیں لگی؟، اور اگر نجاست لگ گئی ہو تو دھو لیتا ہے، ایسے

ناہینا کی امامت جائز ہے، مگر مکروہ تنزیہی ہے اور اگر وہ حاضرین میں مسائل نماز کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تو اس کی امامت بلا کراہت جائز ہے۔

علامہ علاؤ الدین ہکفی لکھتے ہیں:

(ویکرہ) تنزیہاً (امامة اعمیٰ) ونحوہ الا عشی۔ ”نہر“ (الا ان یکون) ای غیر الفاسق (أعلم القوم) فہو اولیٰ۔

ترجمہ: ”ناہینا اور ایسا شخص جسے رات کو نظر نہ آتا ہو، اس کی امامت مکروہ تنزیہی ہے (بحوالہ نحر) اور اگر یہ زیادہ صاحب علم ہو تو اس کی امامت بہتر ہے، (ردالمحتار علی الدر المختار جلد 2: ص 254، 255 دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“ چونکہ علامہ ہکفی نے ناہینا کا ذکر فاسق اور اعرابی کے سیاق میں کیا ہے، اس لئے اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: وحاصله ان قوله ”الا ان یکون أعلم القوم“ خاص بالاعمیٰ،

اما غیرہ فلا تنتفی کراہۃ بعلمہ۔

ترجمہ: ”اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ (علامہ ہکفی کا یہ قول کہ) ”اگر وہ پوری قوم سے زیادہ عالم ہو“ (تو وہ ناہینا امامت کا زیادہ حق دار ہے) ناہینا کے ساتھ خاص ہے، جہاں تک غیر ناہینا (کی امامت) کا تعلق ہے، تو علم کی بنا پر اس کی کراہت منشی نہیں ہوگی۔۔۔۔۔ اور آگے چل کر لکھتے ہیں: کہ اگر ناہینا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ عالم ہے تو استحقاق امامت کا معاملہ بالکل برعکس ہوگا (یعنی ناہینا عالم ہی زیادہ حق دار ہوگا)، (ردالمحتار علی الدر المختار ج 2: ص 255 دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال ہوا کہ اندھے کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی یا تحریمی یا نہیں اور یہ امامت کے واسطے سزاوار ہے یا نہیں، جواب میں وہ لکھتے ہیں: اندھا اگر تمام موجودین میں سب سے زیادہ مسائل کا جاننے والا نہ ہو اور اس کے سوا دوسرا صحیح القراءت، صحیح العقیدہ، غیر فاسق معلن حاضر جماعت ہے، تو اندھے کی امامت مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر وہی سب سے زیادہ علم نماز رکھتا ہے، تو اسی کی امامت افضل ہے،

(فتاویٰ رضویہ، جلد 6 ص: 520 رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

علامہ امجد علی اعظمی لکھتے ہیں: ”ناہینا کی امامت مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ دوسرے لوگ مسائل طہارت و نماز میں اس سے زائد یا اس کے برابر ہوں، اور اگر سب سے زائد یہی علم رکھتا ہو، تو اس کی امامت میں اصلاً کراہت نہیں، بلکہ اس صورت میں اسی کو امام بنانا بہتر ہے۔ بحر الرائق میں ہے: قید کراہۃ امامۃ الاعمیٰ فی المحيط وغیرہ بان لا یکون افضل القوم فان کان افضلہم فہو اولیٰ۔ مکروہ تنزیہی ناجائز نہیں ہوتا مگر اس سے بچنا بہتر، اور کرنا برا ہے مگر گناہ نہیں، (فتاویٰ امجدیہ جلد اول ص: 107 مطبوعہ مکتبہ رضویہ، آرام باغ، کراچی)۔“

امام صاحب کی رہائش

سوال: 22

ہماری مسجد کے امام، صاحب حیثیت ہیں، پھر بھی مسجد میں رہائش اختیار کئے ہوئے ہیں، جبکہ وہ باآسانی رہائش اور دیگر ضروریات اپنے خرچے پر انجام دے سکتے ہیں، کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ادا ہو جائے گی؟، (عبدالمجید بندھانوی، لیاقت آباد)۔

جواب:

اگر امام صاحب کے تقرر کے وقت ان کی شرائط ملازمت میں مکان کی سہولت بھی شامل تھی، جو آپ نے ان کو فراہم کی ہے، تو خواہ وہ صاحب حیثیت ہوں، ان کا مسجد کے مکان میں رہنا جائز ہے۔ امامت کا منصب چونکہ کل وقتی ہے، کسی بھی وقت امام کی خدمات کی ضرورت پیش آسکتی ہے، اس لئے مساجد کے ساتھ عملے کے مکانات کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ہمارے ہاں عرف عام میں بھی اسے لازم و ملزوم سمجھا جاتا ہے۔

فقہ العصر علامہ محمد نور اللہ نعیمی (فتاویٰ نوریہ جلد 1 ص: 184) لکھتے ہیں: ”تکمیل تعمیر کے بعد ضروریات مسجد میں سے امام اول نمبر میں ہے کیونکہ مسجد کی صرف ظاہری تعمیر کا کوئی اعتبار نہیں جب تک کہ اس کی معنوی اور حقیقی تعمیر نہ ہو حتیٰ کہ مسجد کے لئے روشنی پانی وغیرہ

کے وسیع تر انتظام سے امام کی ضروریات مقدم ہیں، چنانچہ وہ لکھتے ہیں: فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

الذی يبدأ من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف ام لائم الى ما هو اقرب الى العمارة واعم للمصلحة كالامام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف اليهم بقدر كفايتهم ثم السراج والبسط كذلك الى اخر المصالح

ترجمہ: ”وقف قائم کرنے سے جس چیز کا آغاز ہوتا ہے، وہ اس کا تعمیر کرنا (اور آباد کرنا) ہے، خواہ واقف اس کی شرط لگائے یا نہ لگائے، پھر جوامر (مسجد کی) آباد کاری کے لئے ضروری ہے اور مصلحت و مفاد وقف میں جو زیادہ شامل ہے، (وہ ضروری ہے)، جیسے مسجد کے لئے امام اور مدرسہ کے لئے مدرس، ان پر ضرورت اور کفایت کے مطابق وقف کا مال خرچ کیا جائے (فتاویٰ عالمگیری جلد 2 ص: 320)۔“ مسجد کے عطیات صدقات نافلہ ہوتے ہیں، اس لئے ان کا مصرف بننے کے لئے امام کا نادار ہونا شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ، فطرہ، فدیہ، کفارات اور صدقات واجبہ کا مصرف بننے کے لئے نادار ہونا شرط ہے۔

نماز میں خلاف ترتیب قراءت کا حکم

سوال: 23

امام صاحب نے عشاء کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اعلیٰ کی آخری چار آیات کی تلاوت کی اور دوسری رکعت میں سورۃ اعلیٰ کی شروع کی تین آیات تلاوت کیں۔ نماز کے بعد چند لوگوں نے امام صاحب کو بتایا کہ آپ نے اس طرح نماز پڑھائی ہے، اس لئے دوبارہ نماز پڑھائیں مگر امام صاحب اور چند افراد نے نماز کو جائز قرار دیا۔ اور دوبارہ نماز نہیں پڑھائی۔ آپ سے التجا ہے کہ برائے کرم مجھے صحیح راہ دکھائیں، عین نوازش ہوگی، (محمد علی، ۹۸ فیروز ۱۱ سٹریٹ نمبر ۶ ڈیفنس آفیسر ہاؤسنگ اسکیم۔ ملیر کینٹ کراچی)۔

جواب:

نماز میں قرآن ترتیب سے پڑھنا یعنی سورتوں میں ترتیب رکھنا واجب ہے اور یہ احکام قراءت میں سے ہے، احکام نماز سے نہیں، اگر قصد خلاف ترتیب پڑھا تو یہ مکروہ تحریمی ہے لیکن نماز واجب الاعدہ نہیں ہوگی اور اگر بھولے سے پڑھا تو مکروہ بھی نہیں ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر غلطی سے ایک لفظ بھی خلاف ترتیب زبان سے نکل گیا تو اسی کو پڑھے، اس کو چھوڑنا مکروہ ہے، علامہ علاء الدین حنفی لکھتے ہیں:

لا بأس أن يقرأ سورة ويعيدها في الثانية وان يقرأ في الاولى من محل وفي الثانية من آخر ولو من سورة ان كان بينهما آيتان فأكثر - ويكره الفصل بسورة قصيرة وأن يقرأ منكوساً إلا اذا ختم فيقرأ من البقرة - وفي ”الفنية“: قرأ في الاولى الكافرون وفي الثانية - ألم تراوتبت - ثم ذكر يتم، وقيل يقطع ويبدأ -

ترجمہ: ”اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھی اور پھر دوسری رکعت میں بھی اُسی کو پڑھا، یا پہلی رکعت میں ایک سورت کے ایک مقام سے تلاوت کی اور دوسری رکعت میں دوسرے مقام سے، اگرچہ ان دونوں کے درمیان دو آیات یا زیادہ کا فاصلہ ہو، اور درمیان سے ایک چھوٹی سورت کا چھوڑنا مکروہ ہے، اور سورت کا الٹا پڑھنا (یعنی دوسری رکعت میں ایسی سورت کا پڑھنا کہ جو ترتیب کے اعتبار سے پہلی رکعت میں پڑھی گئی سورت سے پہلے ہو) مکروہ ہے، مگر یہ کہ ختم قرآن میں پھر سورۃ بقرہ سے تلاوت کی جائے۔ اور ”قنیہ“ میں ہے: پہلی رکعت میں سورۃ کافرون پڑھی اور دوسری رکعت میں سورۃ الم تر (الفیل) یا تبت (سورۃ لہب)، پھر (دوران تلاوت) یاد آیا، تو اسی سورت کو مکمل کرے، اور ایک ضعیف قول یہ بھی ہے کہ اُسے چھوڑ دے اور پھر (ترتیب کے مطابق دوسری سورت) پڑھے، (رد المحتار علی المختار جلد: 2 ص: 238، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی)۔“

علامہ ابن عابدین شامی (وان يقرأ منكوساً) کی تشریح میں لکھتے ہیں: بأن يقرأ في الثانية سورة أعلى مما قرأ في الاولى، لأن ترتيب السور في القراءة من

واجبات التلاوة -

ترجمہ: ”یعنی دوسری رکعت میں اُس سے پہلے والی سورت تلاوت کرنا، جو پہلی رکعت میں پڑھی تھی (مکروہ ہے)، اس لئے کہ قراءت میں سورتوں کا ترتیب سے پڑھنا واجبات تلاوت میں سے ہے۔“

علامہ ابن عابدین شامی مزید لکھتے ہیں:

أفاد ان التنكيس أو الفصل بالقصيرة انما يكره اذا كان عن قصد، فلو سهوا فلا كما في ”شرح المعنى“ - واذا انتفت الكراهة فاعراضه عن التی شرع فيها لا ينبغي - وفي ”الخلاصة“: افتتح سورة وقصد سورة أخرى فلما قرأ آية أو آيتين أراد ان يترك تلك السورة ويفتح التی أرادها يكره - وفي ”الفتح“: ولو كان: أى المقروء حرفاً واحداً -

ترجمہ: ”اس عبارت سے یہ مستفاد ہوا ہے کہ قرآن کو الٹا پڑھنے اور درمیان سے ایک چھوٹی سورت چھوڑ کر پڑھنے کو جو مکروہ لکھا گیا ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ ایسا قصد کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر بھول کر ہو تو مکروہ نہیں، اسی طرح ”شرح معنی“ میں ہے: جب (بھول کر) خلاف ترتیب سہوا پڑھنے سے کراہت نہیں ہوتی، تو جس سورت کو (خلاف ترتیب) شروع کر دیا ہے اسے چھوڑنا مناسب نہیں ہے اور ”خلاصۃ الفتاویٰ“ میں ہے کہ: کسی شخص کا ارادہ دوسری سورت پڑھنے کا تھا مگر اس نے کوئی اور سورت شروع کر دی اور ایک یا دو آیات پڑھنے کے بعد اگر وہ یہ چاہے کہ اُس سورت کو چھوڑ کر وہی سورت پڑھے جس کا (دل میں) ارادہ تھا، تو یہ مکروہ ہے اور ”فتح القدیر“ میں ہے: اگرچہ ایک حرف ہی پڑھا ہو، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 2، ص: 239، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: امام نے پہلی رکعت میں ”قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ“ پڑھی اور دوسری میں ”قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ“ پڑھی اور آخر میں سجدہ سہو کیا، اس مسئلہ کا حکم بیان فرمائیے، آپ نے جواب میں آیا:

”اگر بھول کر ایسا کیا نماز میں حرج نہیں اور سجدہ سہو نہ چاہئے تھا اور قصد ایسا کیا تو گناہ گار ہوگا، نماز ہوگئی، سجدہ سہو اب بھی نہ چاہئے تھا، توبہ کرے، پہلی میں اگر سورۃ ناس پڑھی تھی تو اُسے لازم تھا کہ دوسری میں بھی سورۃ ناس ہی پڑھتا کہ فرض کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھنا صرف خلاف اولیٰ ہے اور ترتیب الٹا کر پڑھنا حرام، (فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص: 346، 347 مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

صورت مسئلہ میں چونکہ امام نے نماز میں ایک ہی سورت ”الاعلیٰ“ کی آیات بھول کر خلاف ترتیب پڑھی ہیں، لہذا نماز بلا کراہت جائز ہے اور جماعت کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

قراءت کی غلطی سے فساد نماز

سوال: 24

نماز کے اندر دوران قراءت ”علیٰ ابویک“ (سورۃ یوسف) کی جگہ ”علیٰ ابویک“ پڑھ لے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ زید نے دوران نماز

رَأْسُخُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۗ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾ (مجادلہ: 19) کے بجائے ”اولئک حزب اللہ“ پڑھ لیتا ہے، آیا نماز میں کوئی خلل واقع ہوا یا نہیں، اور اگر امام دہرا کر دوبارہ صحیح پڑھ لے تو کیا نماز صحیح طور پر ادا ہو جائے گی، (یعقوب حنفی، نیا آباد کراچی)۔

جواب:

قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر نماز میں قراءت کے دوران ایسی غلطی ہوئی ہو، جس سے معنی میں فساد لازم آتا ہو، تو نماز فاسد ہو جائے گی ورنہ نہیں۔ اعراب کی ایسی غلطی، جس سے معنی میں فساد لازم نہیں آتا، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور اگر معنی میں اتنا تغیر ہو کہ اس کا اعتقاد اور قصد پڑھنا کفر ہو، تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اعادہ لازم ہوگا۔ لفظ ابویک (کاف پر زبر) مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لئے ابویک

(کاف کے نیچے زیر) استعمال ہوتا ہے، اس طرح پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے گی، احتیاطاً دہرائی جائے تو بہتر ہے۔

سورہ مجادلہ کی آیت میں اُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ کے بجائے اُولَئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی اور دہرانا واجب، اگر قصد اُپڑھا تو کفر لازم ہوگا، ایسی صورت میں تجدید ایمان اور تجدید نکاح ضروری ہے۔ تاہم اگر بھول کر غلط پڑھنے کے بعد واپس دہرا کر صحیح پڑھ لیا تو نماز صحیح طور پر ادا ہو جائے گی۔

مفتی وقار الدین رحمہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا گیا کہ امام نے نماز کے اندر سورۃ الحشر کی آیت نمبر 20 میں ”هُمُ الْفَآرِضُونَ“ کی جگہ ”ہم الفاسقون“ پڑھ لیا، لیکن اسی وقت آیت کو دوبارہ لوٹا کر صحیح کر لیا۔ نماز ہوگئی یا نہیں؟

وہ جواب میں لکھتے ہیں: نماز میں دورانِ قراءت غلط پڑھنے کے بعد پھر لوٹا کر صحیح طور پر اسے پڑھا، تو یہ نماز ہو جائے گی۔ علامہ سید احمد طحاوی متوفی 1230ھ نے حاشیہ الطحاوی علی الدر المختار میں لکھا: وفي المضمرة قرأ في الصلوة بخطاً فاحش ثم أعاد وقرأ صحيحاً فصلواته جائزة۔

ترجمہ: ”اور مضمرات میں ہے کہ اگر کسی نے نماز میں فحش غلطی کی، پھر اسے لوٹا کر صحیح پڑھ لیا، تو اس کی نماز جائز ہے، (کتاب الصلوٰۃ، باب ما یفسد الصلوٰۃ، جلد 1، ص: 267، المکتبۃ العربیہ، کوئٹہ)۔“

قراءت میں متشابہ لگنا اور یاد آنے پر واپسی اسی جگہ سے پڑھنا

سوال: 25

ایک آدمی نے نماز شروع کی، اس نے سورہ فاتحہ کے بعد قراءت شروع کی، ایک سورت پڑھی درمیان میں بھول گیا اور اس سورت کو چھوڑ کر اس کی جگہ دوسری سورت پڑھنا شروع کر دی، کیا اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟، (بخت ولی، راولپنڈی)۔

جواب:

صورت مسئلہ میں نماز درست ہوگئی اور سجدہ سہو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر دونوں سورتوں کے درمیان ایک رکن ادا کرنے کی مقدار تاخیر ہوئی، تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا: امام مغرب میں رکوع ”لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ“ پڑھ رہا تھا جب ”فِي الْاَنْجِيلِ“ تک پڑھ لیا، آیت پارہ 22 کا متشابہ لگا اُس کے بعد ”اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ“ تک پڑھی، پھر جب یاد آیا اُسے چھوڑ کر مقامِ اصل سے شروع کیا اور نماز ختم کی اور سجدہ سہو نہ کیا اس صورت میں نماز ہوئی یا نہیں؟، آپ نے جواب میں لکھا: نماز ہوگئی اور سجدہ سہو کی بھی حاجت نہ تھی اگر بقدر ادائے رکن سوچتا نہ رہا ہو، ہاں اگر بھولا اور سوچنے میں اتنی دیر خاموش رہا، جس میں کوئی رکن نماز کا ادا ہو سکتا ہے تو سجدہ سہو لازم آیا ”كما في الدر المختار“ وغیرہ۔ اگر نہ کیا تو نماز جب بھی ہوگئی مگر ناقص ہوئی پھر نا واجب ہے، (فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص: 274، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

ریڈیو، ٹی وی پر آیت سجدہ سن کر سجدہ تلاوت کرنے کا حکم

سوال: 26

T.V یا Radio یا اس سے ملتے جلتے آلات میں بیانات چل رہے ہوں یا پھر تلاوت ہو رہی ہو تو اگر دورانِ تلاوت آیت سجدہ آجائے، یا حضور ﷺ کا اسم گرامی آئے تو کیا سجدہ کرنا یا درود شریف پڑھنا واجب ہے؟۔ احتیاطی طور پڑھ لیتے ہیں لیکن مسئلے کے اعتبار سے وضاحت فرمائیں، (مولانا زاہد اللہ عادل، جامع مسجد اقصیٰ فیڈرل ’بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

علامہ علاؤ الدین ہسکفی لکھتے ہیں: (لا تجب) (بسماعہم الصدی والطیر) ومن کل تال حرفاً، ولا بالتہجی اشباہ۔

ترجمہ: ”آیت سجدہ کی گونج سننے یا پرندے (طوطے) کے آیت سجدہ بار بار دہرانے سے (اگر اسے پریکٹس کرادی گئی ہو) سجدہ تلاوت لازم نہیں آتا۔ اسی طرح کئی افراد آیت سجدہ

ایک ایک حرف (الگ الگ) پڑھیں تو سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، یا اس کے حروف جدا جدا کر کے پڑھے، تو اس کے سننے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔

اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی نے ”زیلعی“ وغیرہ کے حوالے سے پرندے سے اور بازگشت سے آیت سجدہ سننے پر سجدہ تلاوت کے عدم وجوب کے قول کو رائج قرار دیا ہے جب کہ ایک ضعیف قول کے مطابق اس صورت میں بھی واجب ہے لیکن علامہ شامی عدم وجوب کے قول کو ترجیح دیتے ہوئے لکھتے ہیں: قلت والاكثر على تصحيح الاول وبه جزم في نور الايضاح۔ میں کہتا ہوں کہ پہلا یعنی عدم وجوب کا قول اکثر کے نزدیک صحیح ہے اور نور الايضاح میں بھی اس قول کو اختیار کیا گیا ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، ج: 2، ص: 509)۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے: ولا تجب اذا سمعها من طير هو المختار۔

ترجمہ: ”اور (اگر) پرندے (مثلاً طوطے سے) آیت سجدہ سنی تو سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، (ج: 1، ص: 132)۔“ لہذا صورت مسئلہ میں اگر ریڈیو یا ٹی وی پر قاری براہ راست (Live) تلاوت کر رہا ہے تو بالاتفاق سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہے، اگر ریکارڈنگ چل رہی ہے تو صحیح ترین قول یہ ہے کہ واجب نہیں ہے، اگرچہ بعض فقہاء کرام نے وجوب کا قول کیا ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے تحریر کیا ہے کہ اگر آپ متوجہ ہو کر تلاوت سن رہے ہیں اور آیت سجدہ سن کر سجدہ تلاوت کر لیتے ہیں تو اس کی افضلیت میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح ریڈیو، ٹی وی پر رسول اللہ ﷺ کا اسم مبارک سن کر ہر بار درود پاک پڑھ لینا افضل ہے، ”عدم وجوب“ کا معنی یہ ہے کہ نہ کرنے پر گنہگار نہیں ہوگا۔

مسجد میں جماعت ثانی

سوال: 27

ہم یہ دیکھتے چلے آئے ہیں کہ مسجد میں جماعت کے بعد دوسری جماعت کی جاتی ہے لیکن میں نے مسجد بٹال ماڑی پور میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے، وضاحت فرمائیے، (سید صفی اللہ شاہ، گڑھی نواب، بنگرام)۔

جواب:

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: المسجد اذا كان له امام معلوم وجماعة معلومة في محلة فصلی اہلہ فیہ بالجماعة لا یباح تکرارہا فیہ باذان ثان اما اذا صلوا بغیر اذان یباح اجماعاً وکذا فی مسجد قارعة الطريق۔

ترجمہ: ”مسجد میں جب امام مقرر ہو اور پابندی سے جماعت ہوتی ہو اور وہاں کے رہنے والے باجماعت نماز پڑھتے ہوں تو ایسی مسجد میں اذان ثانی کے ساتھ جماعت ثانیہ جائز نہیں ہے البتہ جب وہ بغیر اذان کے جماعت سے نماز ادا کریں تو بالاتفاق دوسری جماعت جائز ہے جیسے شارع عام کی مسجد میں جائز ہے، (فتاویٰ عالمگیری جلد 1 ص: 83 مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔“

علامہ علاؤ الدین ہسکفی لکھتے ہیں:

یکرہ تکرار الجماعة باذان واقامة فی مسجد محلة لا فی مسجد طریق أو مسجد لا امام له ولا مؤذن۔

ترجمہ: مسجد محلہ میں اذان واقامت کے ساتھ دوسری جماعت مکروہ ہے مگر وہ مسجد جو شارع عام پر ہو یا جس مسجد میں امام ومؤذن مقرر نہ ہوں۔

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

یکرہ تکرار الجماعة فی مسجد محلة بأذان واقامة، الا اذا صلی بہما فیہ اولاً غیر اہلہ او اہلہ لکن بمخافة الاذان، ولو کرر اہلہ بدونہما او کان مسجد طریق جاز اجماعاً کما فی مسجد لیس له امام ولا مؤذن ویصلی الناس فیہ فوجاً فوجاً، فان الافضل ان یصلی کل فریق باذان واقامة علی حدة کما فی ”امالی قاضی حان“۔

ترجمہ: ”مسجد محلہ میں اذان واقامت کے ساتھ جماعت کی تکرار مکروہ ہے، مگر اس صورت میں کہ غیر محلہ والوں نے وہاں اذان واقامت کے ساتھ اولاً جماعت کرائی ہو یا اہل محلہ

نے آہستہ اذان دیکر جماعت کروائی ہو۔ اور اگر اہل محلہ نے بغیر اذان و اقامت کے تکرار کی، تو یہ بالاتفاق جائز ہے یا اگر مسجد شارع ہے تو بالاتفاق تکرار جماعت جائز ہے، جیسا کہ اس مسجد کا حکم ہے، جس کے لئے امام و مؤذن مقرر نہ ہو اور لوگ اس میں گروہ درگروہ نماز ادا کرتے ہوں، تو وہاں افضل یہ ہے کہ ہر فریق اپنی اپنی اذان و اقامت کے ساتھ الگ الگ نماز پڑھے، جیسا کہ ”امالی قاضی خان“ میں ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد دوم، ص: 245-246، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

فقہائے احناف کا معتمد مذہب یہ ہے کہ دوسری جماعت اذان کے اعادہ کے ساتھ مکروہ ہے اور بلا اعادہ اذان دوبارہ جماعت کرانے میں کوئی حرج نہیں جبکہ وہ جماعت ثانی جماعت اولیٰ کی ہیئت پر نہ ہو، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

عن أبي يوسف أنه إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولى لا تكره، ولا التكره، وهو الصحيح، وبالعدل عن المحراب تختلف الهيئة۔

ترجمہ: امام ابو یوسف سے روایت ہے، جب جماعت پہلی ہیئت پر نہ ہو، تو مکروہ نہیں ورنہ مکروہ ہے یہی صحیح ہے اور محراب سے ہٹ کر ادا کرنے سے ہیئت بدل جاتی ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد دوم، ص: 246، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز نے ”القطوف الدانیہ لمن احسن الجماعة الثانیہ“ کے نام سے ایک ہی مسجد میں جماعت ثانیہ قائم کرنے کے مسئلے پر ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا ہے، اس میں آپ نے تقریباً 12 ممکنہ صورتیں اور ان کے احکام بیان فرمائے ہیں، ان میں آج کل کے حالات کی مناسبت سے چند اہم صورتیں یہ ہیں:

(1) جو مسجد شارع عام، بس اسٹینڈ، ریلوے اسٹیشن، ایئر پورٹ، سرائے وغیرہ کی ہے، جہاں لوگوں کے قافلے آتے جاتے رہتے ہیں، نئی اذان و اقامت کے ساتھ کسی کراہت کے بغیر تکرار جماعت جائز ہے۔

(2) ایک مسجد کسی محلے یا بستی کے لئے ہے، وہاں کچھ اجنبی لوگ یا مسافر اذان و اقامت

کے ساتھ جماعت کر کے چلے گئے، تو اہل محلہ کے لئے دوبارہ اذان و اقامت کے ساتھ جماعت کرانا جائز ہے، کیوں کہ اس مسجد میں اقامت جماعت انہی لوگوں کا حق ہے، جیسے اصولاً تو نماز جنازہ کی تکرار جائز نہیں ہے، لیکن اگر ولی کی اجازت کے بغیر دوسرے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی، تو ولی کو اعادہ کا حق ہے۔

(3) محلے یا بستی کی جماعت میں بعض اہل محلہ نے اذان کے بغیر جماعت کر لی، تو اب بھی وہاں اذان و اقامت کے ساتھ تکرار جماعت جائز ہے۔

(4) محلے یا بستی کی مسجد میں کچھ لوگوں نے آہستہ اذان دے کر جماعت کر لی، تو اہل محلہ کا دوبارہ اذان و اقامت کے ساتھ جماعت کرانا جائز ہے، کیوں کہ اذان کا اصل مقصد اعلان عام ہے، جو آہستہ اذان اول سے حاصل نہیں ہوا۔

(5) یا امام کسی دوسرے مسلک کا ہو، مثلاً شافعی، اور اس کے بارے میں ظن غالب یا یقین ہو کہ وہ بعض فقہی مسائل میں ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ مسلک حنفی کے مطابق وضو نہیں ہوتا، مثلاً (الف) وہ پچھنا لگوانے کے بعد نماز کے لئے دوبارہ وضو نہیں کرتا (ب) جسم کی کسی عضو یا مقام سے خون نکل کر بہہ جانے سے دوبارہ وضو نہیں کرتا (ج) نماز کے اندر قبضہ لگا کر ہنسنے سے نماز تو بالاتفاق فاسد ہو جاتی ہے، مگر شوافع کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، اور اب شافعی امام ایسی صورت میں احتیاط پر عمل کرتے ہوئے نماز کے لئے وضو کا اعادہ نہیں کرتا (د) امام شافعی المسلمک ہے اور وہ وضو کرتے وقت احتیاط پر عمل کرتے ہوئے چوتھائی سر یا اس سے زیادہ کا مسح نہیں کرتا بلکہ چند بالوں کے مسح پر اکتفا کرتا ہے، تو ان صورتوں میں چونکہ احناف کے نزدیک وضو یا ہوتا ہی نہیں ہے یا فاسد ہو جاتا ہے، لیکن اس سے نماز ادا نہیں کی جاسکتی، اب اگر کہیں صورت حال ایسی ہے کہ امام شافعی المسلمک ہے اور یہ جاننے کے باوجود کہ اس کے مقتدی سب کے سب یا اکثر حنفی ہیں اور وہ مندرجہ بالا مسائل میں احتیاط پر عمل نہیں کرتا، تو حنفی اپنی نماز کی حفاظت کے لئے جماعت ثانی کر سکتے ہیں۔

(6) پہلی جماعت میں امام ایسی قرأت کرتا ہے، جو موجب فساد نماز ہے۔

(7) ظن غالب یا یقین کی حد تک معلوم ہے کہ پہلی جماعت کا امام تو ہیں الوہیت و رسالت کا مرتکب ہے۔

آخر میں لکھتے ہیں: ”اب محل نظر صرف ایک صورت رہی کہ مسجد محلہ میں اہل محلہ نے باذان واقامت بروجہ سنت امام موافق المذہب سالم العقیدہ، متقی مسائل داں، صحیح خواں کے ساتھ جماعت اولیٰ خالی عن الکراہت ادا کرنی، پھر باقی ماندہ لوگ آئے، انہیں دوبارہ اس مسجد میں جماعت قائم کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اور ہے تو بکراہت یا بے کراہت، اس بارے میں عین تحقیق و حق و وثیق و حاصل انیق و نظر دقیق و اثر توفیق یہ ہے کہ اس صورت میں تکرار جماعت باعادہ اذان ہمارے نزدیک ممنوع و بدعت ہے، یہی ہمارے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب مہذب و ظاہر الروایہ ہے، متن متین مجمع البحرین و بحر الرائق علامہ زین میں ہے:

ولانکررها فی مسجد محلہ باذان ثان۔

”مسجد محلہ میں دوسری اذان کے ساتھ تکرار جماعت جائز نہیں، (البحر الرائق، باب الامامۃ جلد: اول، ص: 346)“، (فتاویٰ رضویہ جلد: 7 ص: 125 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

خواتین کے مخصوص ایام کی نمازوں کی قضا نہیں، صرف روزوں کی قضا ہے

سوال: 28

میں نماز اور روزے جو عورتوں کی مجبوری کے باعث قضا ہوتے ہیں ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ رمضان کے روزے قضا ہوتے تو میں بعد میں پورے کر لیتی تھی اور نماز قضا بھی ادا کر لیتی تھی، پھر بھی اگر کوئی کفارہ وغیرہ ہو تو بتادیں۔ آپ سے ایک مسئلہ یہ بھی میں نے سنا ہے کہ حج سے پہلے کے تمام گناہ بندے کے حج کرنے کے بعد معاف ہو جاتے ہیں، میں نے 2002ء میں حج کیا جب سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں پوری پابندی کرتی ہوں نماز قضا وغیرہ بھی ادا کر لیتی ہوں۔ آپ سے

گزارش ہے کہ میری راہنمائی فرمائیں اور کوئی کفارہ وغیرہ ادا کرنا ہے یا نہیں جو بھی بہتر ہے مشورہ عنایت فرمائیں، (والدہ محمد رئیس، 865/4 لیاقت آباد، کراچی)۔

جواب:

عورتوں کا ایام مخصوصہ میں روزے رکھنا اور نماز پڑھنا حرام ہے ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں ان کی قضا بھی نہیں، روزوں کی قضا اور دنوں میں فرض ہے۔

حدیث مبارک میں ہے: عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تفضي الصوم، ولا تفضي الصلاة؟ فقالت: أحر وریة أنت؟ قلت: لست بحر وریة، ولكنی اسأل۔ قالت: کان یصیبنا ذلک، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة۔

ترجمہ: ”معاذہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ حائضہ عورت روزہ تو قضا کرتی ہے نماز قضا نہیں کرتی، حضرت عائشہ نے پوچھا کیا تو حروریہ (خوارج میں سے) ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں حروریہ نہیں ہوں محض جاننا چاہتی ہوں، آپ نے فرمایا کہ حیض کے ایام میں ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، (صحیح مسلم رقم الحدیث: 747)۔“

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

(منہا) ان یسقط عن الحائض والنفساء الصلاة فلا تفضي هكذا فی الكفاية۔

ترجمہ: ”(حیض و نفاس کے احکام میں ہے) کہ حیض اور نفاس والی عورت سے نماز ساقط ہو جائے گی اور اس پر اس کی قضا بھی نہیں۔“ ”کفایہ“ میں اسی طرح ہے،۔۔۔ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں: (ومنہا) ان یحرم علیہما الصوم فتقضیہا نہ هكذا فی الكفاية۔

ترجمہ: ”(حیض و نفاس کے احکام میں ہے) حیض و نفاس والی عورت پر (اس حال میں) روزے رکھنا حرام ہے، اور بعد میں وہ اس کی قضا کرے گی“ ”کفایہ“ میں اسی طرح

ہے، (فتاویٰ عالمگیری جلد 1 ص: 38 مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔

حکم متفق علیہ ہے تمام مسلمانوں کا اسی پر اجماع ہے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں عورت پر نماز اور روزہ واجب نہیں ہے۔ اور اس پر اجماع ہے کہ اس پر روزہ کی قضاء واجب ہے اور نماز کی قضاء واجب نہیں ہے، ان میں فرق یہ ہے کہ نمازیں زیادہ ہیں اور دن میں بار بار پڑھی جاتی ہیں اس کے برعکس روزے صرف سال میں ایک بار واجب ہوتے ہیں، یہ حکمت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم ﷺ نے ایام حیض و نفاس میں خواتین کے لئے تخفیف فرمادی اور ان ایام کی فوت شدہ نمازوں کی قضا واجب نہیں فرمائی۔ باقی احکام شرعیہ ”تعبدی“ ہوتے ہیں یعنی جیسے اور جس طرح شارع سے ثابت ہیں، انہیں قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا واجب ہے، اگر ان کی حکمت ہماری سمجھ میں آجائے تو یہ ہماری سعادت ہے اور اگر ہماری سمجھ میں نہ آئے تو یہ ہماری عقل و فہم کی نارسائی ہے۔

آپ نے جو لکھا ہے کہ ”جج سے پہلے کے تمام گناہ بندے کے جج کرنے کے بعد معاف ہو جاتے ہیں“، ادائیگی جج کے لئے جانے سے قبل کبیرہ گناہوں کی توبہ کی جائے، فرائض کی ادائیگی مثلاً قضا نمازوں کی ادائیگی یا ادائیگی کا عزم، زکوٰۃ کی ادائیگی، حق العبد یعنی اگر کسی کا حق اس کے ذمے ہے، تو اس حق کی ادائیگی یا اس سے اس حق کو معاف کرائے۔

نماز قصر میں وطن کی اصطلاح

سوال: 29

زید کراچی سے حیدرآباد اپنی فیکٹری میں روزانہ آتا جاتا ہے، وہاں تین نمازوں کا وقت آتا ہے، آیا زید ان نمازوں میں قصر کرے گا یا نہیں؟ نیز بعض علماء نے کہا ہے کہ زید فیکٹری کے قیام کے دوران قصر نہیں کرے گا کیونکہ یہ وطن ترزیق ہے، آیا وطن ترزیق کی کوئی اصل ہے یا نہیں؟، (مولانا شبیر حسین، کراچی)۔

جواب:

کم از کم مسافت سفر ”جس کا سفر شروع کرنے سے“ قصر واجب ہو جاتی ہے،

وہ مقدار سفر ہے، جو انسان اوسط رفتار سے یا اونٹ کی متوسط رفتار سے اپنی طبعی ضروریات و لوازمات (اس سے مراد مناسب آرام، کھانے اور دیگر حاجات کی تکمیل ہے) اور شرعی فرائض (یعنی نمازوں) کی ادائیگی کے ساتھ تین دن میں طے کرے۔ اس میں آرام کے وقفے کے ساتھ دن کا سفر اور رات کا قیام بھی شامل ہے، بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ مسافت کے پیمانے بھی بدلتے گئے اور پھر مسافت کو پہلے انگریزی میلوں اور بعد میں کلومیٹر سے ناپا جانے لگا، لہذا عہد حاضر کے علماء نے مسافت قصر کا اندازہ انگریزی میلوں سے قائم کیا۔ فقہاء کرام کے اقوال میں مفتی یہ قول اٹھارہ فرسخ ہے اور اٹھارہ فرسخ پچون میل شرعی ہیں، جو ایک لاکھ آٹھ ہزار گز یعنی ایک سو گز انگریزی میل دو فرلانگ بیس گز ہیں اور یہ اٹھانوے اعشاریہ سات تین چار (98.734) کلومیٹر کے برابر ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ثم اختلفوا فقیل احدى وعشرون، وقیل ثمانية عشر، وقیل خمسة عشر، والفتویٰ علی الثانی لانہ الاوسط۔

ترجمہ: ”بعض فقہاء نے اکیس فرسخ قرار دیا ہے اور بعض نے اٹھارہ فرسخ قرار دیا ہے اور بعض نے پندرہ فرسخ قرار دیا ہے اور مفتی یہ اٹھارہ فرسخ کا قول ہے، (درمختار: جلد نمبر 2 ص: 526 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی)۔“

لہذا مفتی یہ قول کے مطابق تقریباً اٹھانوے (98) کلومیٹر کی مسافت کے بعد ہی سفر شرعی اور قصر کے احکام لاگو ہوں گے۔

وطن کی دو قسمیں ہیں، وطن اصلی، وطن اقامت، علامہ علاء الدین ہسکفی درمختار میں لکھتے ہیں:

(الوطن الاصلی) هو موطن ولادته او تاهله او توطنه۔

ترجمہ: ”کسی شخص کا وطن اصلی اس کی جائے ولادت ہے یا جہاں وہ شادی کر کے اپنے اہل کے ساتھ رہے یا جسے وہ اپنے وطن کے طور پر اختیار کر لے۔“

اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

قوله: (الوطن الاصلی) ویسمی بالاهلی و وطن الفطرة ۲ عن القهستانی، قوله:

(اوتاہلہ) ای تزوجہ۔

ترجمہ: ”وطن اصلی“ کو ”وطن اہلی“ اور ”وطن الفطرة“ بھی کہا جاتا ہے، اور قہستانی سے

منقول ہے کہ (درمختار کی عبارت میں) ”اوتاہلہ“ سے مراد شادی کرنا ہے، (رد المحتار علی

الدر المختار، ج: 2، ص: 535، 536، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

عبارة عامة المشائخ ان الاوطان ثلاثة، وطن اصلی وهو مولد الرجل او البلد

الذی تأهل به و وطن سفر و قدسمی وطن اقامة و هو البلد الذی ینوی

المسافر الاقامة فيه خمسة عشر یوما او اکثر و وطن سکنی وهو البلد الذی

ینوی الاقامة فيه دون خمسة عشر یوما، و عبارة عامة المحققین من مشائخنا

ان الوطن و طنان، وطن اصلی و وطن اقامة ولم یعتبروا وطن السکنی و طنا

وهو الصحیح کذا فی الکفاة۔

ترجمہ: ”عام علماء کی عبارت یہ ہے کہ وطن تین قسم کے ہیں، ایک وطن اصلی اور یہ اس کی

جائے پیدائش یا وہ مقام ہے جہاں وہ شادی کر کے اپنے اہل کے ساتھ رہے، اور دوسرا وطن

سفر اور اسے وطن اقامت بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں کوئی مسافر پندرہ دن یا اس

سے زیادہ مدت کے لئے رہنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور تیسرا وطن سکنی ہے، اور یہ وہ مقام ہے

جہاں کوئی مسافر پندرہ دن سے کم مدت کے لئے ٹھہرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور ہمارے علماء

میں سے عام محققین کا کہنا یہ ہے کہ وطن کی صرف دو ہی قسمیں ہیں، وطن اصلی اور وطن

اقامت، اور وہ ”وطن سکنی“ کا اعتبار نہیں کرتے اور یہی قول صحیح ہے، اور کفایہ میں بھی اسی طرح

ہے، (فتاویٰ عالمگیری ج: 1، ص: 143، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

خلاصہ کلام یہ کہ زید فیکٹری میں رہتے ہوئے جو نمازیں جماعت کے ساتھ مقیم امام کے ساتھ

ادا کرے گا انہیں پوری ادا کرے گا، اگر انفرادی طور پر پڑھے گا تو قصر کرے گا یعنی چار رکعتی

نماز دو رکعت پڑھے گا، اور اسے چاہئے کہ حتی الامکان جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا

اہتمام کرے تاکہ جماعت کے اجر زائد کے ساتھ امام کی متابعت میں پوری نماز پڑھنے کا

موقع ملے۔ وطن ترزیق، (یعنی جہاں انسان کا روزگار وابستہ ہو) کی الگ کوئی قسم اس معنی

میں نہیں ہے کہ اس پر ”وطن اقامت“ سے ہٹ کر کسی خاص حکم کا اطلاق کیا جاتا ہو۔

اذان جمعہ اور نماز کی سعی

سوال: 30

قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اے ایمان والو! جب تمہیں نماز جمعہ کے

لئے بلایا جائے تو کار بار دنیا چھوڑ کر اس کے لئے سعی کرو، یہ تمہارے لئے بہتر ہے، اگر تم

جانو! اس آیت مبارکہ کی رو سے نماز جمعہ کے لئے سعی واجب ہے، ہمارے ہاں جمعہ کے

دن دو اذانیں دی جاتی ہیں، اس سے کون سی اذان مراد ہے، پہلی یا دوسری، کیا عہد رسالت

میں بھی دو اذانیں دی جاتیں تھیں۔ (یا سر رحمان، ضلع کوٹلی تحصیل نکلیال، آزاد کشمیر)۔

جواب:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بُدِئَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹﴾

ترجمہ: ”اے اہل ایمان! جب جمعہ کے دن نماز (جمعہ) کے لئے اذان دی جائے، تو تم اللہ

کے ذکر کی طرف چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لئے بہت بہتر ہے اگر تم

جاننے ہو، (الجمعة: 9)۔“

قرآن مجید کی ایک مکمل سورت یوم جمعہ کے نام سے منسوب ”سورة الجمعة“ ہے، یہ دو

رکوعات پر مشتمل ہے، اس کے دوسرے رکوع میں ”سعی جمعہ“ کا حکم ہے، ”سعی“ کی تفسیر

میں چار اقوال ہیں: (1) دل سے نیت کرنا (2) نماز جمعہ کی تیاری کرنا یعنی غسل کرنا

(3) اذان کی آواز پر بلیک کہنا (4) نماز کی طرف چل پڑنا، مگر بھاگتے ہوئے نہیں وقار

رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت عثمان کے زمانے میں شروع ہوئی۔ اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی متوفی 1252ھ لکھتے ہیں:

”و حاصلہ ان السعی نفسہ فرض والواجب کونہ فی وقت الاذان الاول۔“ ترجمہ: ”اس (عبارت کا) حاصل یہ ہے کہ فی نفسہ ”سعی جمعہ“ فرض ہے اور اس کا وجوب اذان اول کے وقت سے شروع ہوتا ہے، آگے چل کر لکھتے ہیں: ”قال فی ”شرح المنیہ): واختلفوا فی المراد بالاذان الاول: فقيل الاول باعتبار المشروعية وهو الذي بين يدي المنبر لانه الذي كان اولاً في زمنه عليه الصلاة والسلام وزمن ابی بکر وعمر حتی احدث عثمان الاذان الثاني على ”الزوراء“ حيث كثر الناس۔ والاصح انه الاول باعتبار الوقت، وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال۔“ ”شرح المنیہ“ میں کہا: فقہاء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اذان اول کونسی ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہ اذان مراد ہے جو مشروعیت کے اعتبار سے اول ہے اور یہ وہ ہے جو منبر کے سامنے دی جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں یہی اذان اول تھی، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب لوگوں کی آبادی بڑھ گئی تو آپ نے مقام ”زوراء“ پر دوسری اذان شروع کرائی اور صحیح ترین قول یہ ہے کہ وقت کے اعتبار سے یہی (مقام زوراء والی اذان) اول ہے، جو زوال کے بعد منارہ پر دی جاتی تھی، (رد المختار، ج: 3، ص: 35، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

خلاصہ بحث یہ ہے کہ عہد رسالت ﷺ اور عہدِ شیعین (حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما) میں جمعہ کے لئے ایک ہی اذان دی جاتی تھی جو امام کے منبر پر بیٹھنے کے وقت اس کے سامنے دی جاتی تھی، اور اسی وقت سے جمعہ کے لئے سعی واجب ہو جاتی تھی اور خرید و فروخت حرام ہو جاتی تھی۔ لیکن عہدِ عثمان رضی اللہ عنہ میں جب جمعے کے لئے ابتدائے وقت میں مقام ”زوراء“ پر پہلی اذان شروع ہوئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس پر تکبیر یا اختلاف ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بدعت حسنہ قرار پائی۔

(3) اس پر اب تعامل ہے اور اسی سے جمعہ کے لئے سعی کا وجوب اور کاروبار کا ترک واجب ہو جاتا ہے، آبادی کے پھیلاؤ اور لوگوں کی کثرت کی وجہ سے اگر اذان ثانی سے سعی کے وجوب اور کاروبار کے ترک کرنے کا قول کیا جائے تو اکثر صورتوں میں جمعہ کے خطبہ واجب کا استماع (سننا) چھوٹ جاتا ہے اور بعض صورتوں میں نماز کی تکبیر تحریمہ یا ایک رکعت بھی چلی جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ امام جب خطبے کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے جن نورانی رجسٹروں میں آنے والے نمازیوں کے اسماء ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں اور اسی ترتیب کے مطابق ان کے اجر کے درجات ہیں، وہ رجسٹر بند ہو جاتے ہیں اور دیر سے آنے والے نمازی نورانی رجسٹروں میں ناموں کے اندراج سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہذا اگرچہ اذان ثانی کے ساتھ ”سعی جمعہ“ کے وجوب پر تو سب کا اتفاق ہے، لیکن ہمارے بعض فقہائے احناف نے اذان اول سے ”سعی جمعہ“ کے وجوب کے قول کو اصح (صحیح ترین) قرار دیا ہے، لوگوں کی سستی اور غفلت کو دیکھتے ہوئے عمل کے لئے یہی بہتر ہے، اگرچہ دوسرا قول بھی صحیح ہے۔

خطبہ جمعہ کے دوران بیٹھنے کی ہیئت

سوال: 31

خطبہ جمعہ وعیدین میں پہلے خطبہ کے دوران ہاتھ باندھ کر بیٹھنا اور دوسرے خطبہ میں ہاتھ کھول کر (یعنی بحالت تشہد) بیٹھنا، شرعی اعتبار سے اس کی کیا حقیقت ہے؟، (حافظ غلام مرتضیٰ سیالوی، ضلع انک)۔

جواب:

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: واذا شهد الرجل عند الخطبة ان شاء جلس مجتنباً او متربصاً او كما نيسر لانه ليس بصلاة عملاً و حقيقة كذا في المضمرات۔ ويستحب ان يقعد فيها كما يقعد في الصلاة كذا في المعراج الدراية۔

ترجمہ: ”جب کوئی شخص دورانِ خطبہ (مسجد میں) آئے تو (اسے رخصت ہے) چاہے تو

اکڑوں بیٹھے (یعنی اس طرح کہ ایک تہبند میں ہو اور دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لیا ہوا ہو) یا آلتی پالتی مار کر (چارزانوں) بیٹھے یا جس ہیئت میں وہ آسانی محسوس کرے، کیونکہ خطبہ عملاً اور حقیقتہً نماز نہیں ہے، ”مضمرات“ میں اسی طرح ہے، اور مستحب یہ ہے کہ دوران خطبہ اسی طرح بیٹھے جیسے نماز میں (حالت تشہد) میں بیٹھتا ہے، ”معراج الدرایہ“ میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 148، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔ بعض لوگ خطبہ اولیٰ کو حالت تشہد میں ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوئے سنتے ہیں، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ بس دونوں خطبوں کے دوران حالت تشہد میں بیٹھنا مستحب اور کسی بھی دوسری مناسب ہیئت پر بیٹھنا جائز ہے۔

رہا یہ مسئلہ کہ دو خطبوں کے درمیان امام و مقتدی بغیر ہاتھ اٹھائے یا ہاتھ اٹھا کر دعا کریں یا نہ کریں، تو امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:

مختصر بالجملہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعائے مذکور خطیب کے لئے مطلقاً اور سامعین کے لئے بالاتفاق جائز، اور مذہب امام شافعی و قول امام ابی یوسف پر ان کے لئے زبان سے بھی قطعاً اجازت اور ارشاد امام کی ایک تخریج پر مکروہ، دوسری پر جائز، ائمہ فتویٰ نے دونوں کی تصحیح کی، تو احد الصحیحین (یعنی دونوں صحیح روایتوں) پر دعائے مذکور امام و مقتدین سب کو دل و زبان ہر طرح سے باتفاق مذہبین حنفی و شافعی مطلقاً جائز و مشروع اور علماء تصریح فرماتے ہیں کہ جب ترجیح مختلف موقافی (برابر درجے کی ہو) ہو تو مکلف کو اختیار ہے کہ ان میں سے جس پر چاہے عمل کرے، اصلاً محل اعتراض و انکار نہیں، بحر الرائق و درمختار میں ہے: منیٰ کان فی المسئلة قولان مصححان جاز القضاء والافتاء باحدهما۔ ترجمہ: ”جب کسی خاص مسئلے میں دو ایسے قول ہوں جن میں سے ہر ایک کو صحیح قرار دیا گیا ہو، تو ان میں کسی بھی ایک کے جواز پر فیصلہ دینا اور فتویٰ دینا دونوں جائز ہیں، (فتاویٰ رضویہ، جلد 8، ص: 490، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

عیدین و نماز جمعہ میں خطبہ سننا واجب ہے، ہر وہ کام جو نماز میں منع ہے، دوران خطبہ بھی جائز

نہیں، سماعت کے لئے توجہ اور یکسوئی لازم ہے۔ امام مسلم اپنی صحیح میں حدیث نقل فرماتے ہیں: عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا، پھر جمعہ پڑھنے آیا اور خاموشی سے خطبہ سنا، اس جمعہ سے لے کر گزشتہ جمعہ تک کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، (اس کے علاوہ) مزید تین دن کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اور فرمایا: جس شخص نے کنکریاں چھوئیں اس نے لغو کام کیا،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ بخاری بن شرف النووی لکھتے ہیں: قوله صلى الله عليه وسلم (ومن مس الحصى فقد لغا) فيه النبی عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة وفيه إشارة الى اقبال القلب والجوارح على الخطبة۔

ترجمہ: ”حضور ﷺ کا ارشاد مبارک ہے: اور جس نے کنکریوں کو چھوا، اس نے لغو کام کیا۔ اس فرمان رسول ﷺ میں اس طرف اشارہ ہے کہ خطبے کے دوران انسان اپنے قلب اور ظاہری حالت سے مکمل خطبے کی طرف متوجہ ہو، (صحیح مسلم بشرح الامام النووی، جلد 2، الجزء السادس، ص: 146، 147 مطبوعہ: مکتبۃ الغزالی، دمشق)۔“

سماع خطبہ کے متعلق احادیث میں سخت تاکید وارد ہوئی ہے: عن ابن شہاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب: ان ابا هريرة أخبره: ان رسول الله ﷺ قال: ”اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت۔ والامام يخطب۔ فقد لغوت۔“

ترجمہ: ”ابن شہاب فرماتے ہیں کہ سعید بن مسیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب جمعہ کے دن خطبہ جمعہ کے دوران تُو نے اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ: چپ رہو، تو تُو نے لغو کام کیا، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 934)۔“

عن علی قال: قال رسول اللہ ﷺ: من قال لصاحبه يوم الجمعة صه فقد لغا ومن لغا فليس في جمعة تلک شئی۔

ترجمہ: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے کہا ”چپ رہو“ تو اُس نے لغو کام کیا اور جس نے لغو کام کیا اس کے لئے اس جمعہ میں کچھ اجر نہیں، (سنن ابوداؤد، رقم الحدیث)۔“

عن ابن عباس قال: قال رسول اللہ ﷺ: من يتكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا والذي يقول له انصت ليس له جمعة۔

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن اُس وقت کلام کرے، جب امام خطبہ دے رہا ہو، تو وہ اس گدھے کی مانند ہے، جس پر کتابیں لدی ہوں، اور جو اس سے کہے ”چپ ہو جا“، اس کا جمعہ نہیں، (مسند امام احمد بن حنبل، جلد 1، ص: 230، مطبوعہ: دار الفکر، بیروت)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے دوران خطبہ جمعہ بات کرنے یا کوئی عمل کرنے سے متعلق سوال ہوا، تو آپ نے جواب میں لکھا:

”عامہ کتب مذہب میں صاف تصریح ہے کہ جو فعل نماز میں حرام ہے، خطبہ ہونے کی حالت میں بھی حرام ہے، خلاصہ وعالمگیریہ و متن و شرح تنویر کی عبارات خزائن المفتیین بعینہا عبارت خلاصہ ہے اور اسی سے بحر وحاشیۃ البحر للعلامة الشامی میں بہ نقل نہر ماثور، وجیز کردری میں ہے: ما یحرم فی الصلوة یحرم فی الخطبة کالاکل والشرب حال الخطبة۔ ترجمہ: ”جو کچھ نماز میں حرام ہے، خطبہ میں بھی حرام ہے، مثلاً خطبہ کے دوران کھانا اور پینا۔“

شرح منیہ امام محمد ابن امیر الحاج حلبی میں ہے:

كما یکره الکلام بانواعه یکره ما یجری مجراه من کتابة ونحوها مما یشتغل من سماعها حتی ان فی شرح الزاهدی ویکره لمستمع الخطبة ما یکره فی الصلوة کالاکل والشرب والعبث والالتفات۔

ترجمہ: ”جیسے ہر طرح کی گفتگو منع ہے ویسے ہی اس کے قائم مقام مثلاً کتابت وغیرہ جو خطبہ کے سماع میں خلل ڈالے حتی کہ شرح الزاہدی میں ہے کہ خطبہ کے سماع کے لئے ہر وہ شے مکروہ ہے جو نماز میں مکروہ ہے مثلاً کھانا پینا، عبث فعل اور کسی طرف متوجہ ہونا وغیرہ۔ اسی طرح علامہ سید احمد مصری نے حاشیہ شرح نور الایضاح میں بحوالہ شرح الکفر للعلامة عمر بن نجیم و شرح القدوری لمختار بن محمود سے نقل کیا، شرح نقایہ علامہ محمد قہستانی میں ہے: کما منع الکلام منع الاکل والشرب والعبث والالتفات والتخطی وغیرہا معا منع فی الصلوة کما فی جلابی۔ ترجمہ: ”جس طرح (دوران خطبہ کلام منع ہے) اسی طرح کھانا پینا عبث کام، کسی اور طرف متوجہ ہونا اور گردن پھلانگنا جو کہ نماز میں ممنوع ہیں جیسا کہ جلابی میں ہے۔ متن و شرح علامہ حسن شرنبلالی میں ہے: (کرہه لحاضر الخطبة الاکل والشرب) وقال الکمال یحرم (والعبث والالتفات) فیجتنب ما یجتنبه فی الصلوة۔ ترجمہ: ”(خطبہ میں حاضر شخص کے لئے کھانا پینا مکروہ ہے) کمال نے کہا حرام ہے (بے فائدہ کام اور کسی اور طرف متوجہ ہونا) پس ہر شے سے اجتناب کرنا چاہئے جس سے نماز میں اجتناب کیا جاتا ہے۔ غنیۃ شرح منیہ للعلامة ابراہیم الحلی میں ہے: الاستماع والانصات واجب عندنا وعند الجمهور حتی انه یکره قراءة القرآن ونحوها ورد السلام وتشمیت العاطس وكذا الاکل والشرب وكل عمل۔

ترجمہ: ”خطبہ سننا اور اس کی طرف متوجہ ہونا ہمارے اور جمہور علماء کے نزدیک واجب ہے حتی کہ اس کے دوران قرأت قرآن وغیرہ، سلام کا جواب، چھینک کا جواب مکروہ ہے اور اسی طرح کھانا پینا اور ہر عمل کا یہی حکم ہے، (فتاویٰ رضویہ، جلد 8، ص: 330، 331، مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

نماز جمعہ کے بعد طویل دعا

سوال: 32

جمعہ کی نماز کے فوراً بعد کچھ لوگ سنتیں پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام

صاحب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ نماز جمعہ کے فوراً بعد نکلنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی رکاوٹ بنتے ہیں، ایسے لوگوں کے لئے کیا حکم ہے؟ نیز امام صاحب جو اتنی لمبی دعا کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ (یا سر رحمان، ضلع کوئی تحصیل نکلیال، آزاد کشمیر)۔

جواب:

وہ فرض نمازیں، جن کے بعد سنتیں ہیں، یعنی ظہر و جمعہ و مغرب و عشاء مختصر دعا کرنی چاہئے، امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال ہوا کہ ”بعد نماز جمعہ انحراف قبلہ یعنی دائیں یا بائیں مڑ کر مناجات کرنا جائز ہے یا نہیں؟“

آپ نے جواب میں تحریر فرمایا: ”امام کا بعد سلام قبلہ سے انحراف تو مطلقاً سنت ہے اور اس کا ترک یعنی بعد سلام قبلہ رو بیٹھا رہنا امام کے لئے بالاجماع مکروہ ہے، جمعہ وغیرہ سب نمازیں اس حکم میں برابر ہیں اور بعد سلام دعا و مناجات بھی بالاجماع جائز ہے، مگر جس نماز کے بعد سنت ہے یعنی ظہر و جمعہ و مغرب و عشاء اس کے بعد طویل تاخیر کسی کیلئے بہتر نہیں اور اگر کرے تو منع بھی نہیں، مگر اس قدر نہ ہو کہ مقتدیوں پر گراں گزرے، عادتِ مسلمین یوں جاری ہے کہ امام بعد سلام جب تک دعا سے فارغ نہ ہو مقتدی شریکِ دعا رہتے ہیں اور اس سے قبل اُسے چھوڑ کر نہیں اٹھتے اور یہ اگرچہ شرعاً واجب نہیں مگر حسنِ ادب سے ہے۔ اقول و يمكن الاستيناس له بقوله عز وجل ”واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه“ فان فراغه من الدعاء يعد اذنا منه دلالة بذلك العرف جار۔

ترجمہ: ”(میں کہتا ہوں) اس پر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی سے استدلال ممکن ہے“ اور جب وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی معاملہ میں جمع ہوتے ہیں، تو آپ کی اجازت کے بغیر جاتے نہیں، کیونکہ دعا سے فراغت اذن ہی تصور ہوتا ہے اور اس پر عرف جاری ہے، تو ایسی حالت میں اتنی طویل دعا کہ بعض مقتدیوں پر ثقیل ہو بمطلقاً نہ کرنی چاہئے اگرچہ اس کے بعد سنت نہ ہو جیسے فجر و عصر، (فتاویٰ رضویہ جلد 8، ص: 356 رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ: ”حدیث میں ہے حضور پر نور سید عالم ﷺ فرماتے ہیں:

ان لربکم فی ایام دھرکم نفحات، فتعرضوا له لعله ان یصیبکم نفعہ منها فلا تشقون بعدها ابدا۔ رواہ الطبرانی فی الکبیر عن محمد بن مسلمة رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترجمہ: ”بیشک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے ایام زندگی میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں، جن میں رحمتِ باری تعالیٰ کے جھونکے آتے ہیں، تو انہیں پانے کی تدبیر کرو، شاید ان میں سے کوئی مبارک لمحہ تمہیں نصیب ہو جائے تو پھر کبھی بدبختی تمہارے پاس نہ آئے، اسے طبرانی نے کبیر میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

اور خود حدیث نے اُن اوقات میں سے ایک وقت ”اجتماعِ مسلمین“ کا نشان دیا کہ ایک گروہِ مسلمان جمع ہو کر دعا مانگے، کچھ عرض کریں، کچھ آمین کہیں، کتاب المستدرک علی البخاری و مسلم میں ہے: عن حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله تعالى عنه و كان مستجاب الدعوات قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يجتمع ملا فیدعوا بعضهم الا اجابهم الله۔

ترجمہ: ”حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مستجاب الدعوات تھے، فرماتے ہیں: میں نے حضور پر نور سید عالم ﷺ کو فرماتے سنا کہ جب بھی کوئی جماعتِ مسلمین جمع ہو اور ان میں سے بعض دعا کریں اور بعض آمین کہیں، تو اللہ عز و جل ان کی دعا قبول فرمائے گا۔

علماء نے مجمعِ مسلمین کو اوقاتِ قبولیتِ دعا میں شمار کیا ہے۔ حصن حصین میں ہے: واجتماع المسلمين یعنی مسلمانوں کا اجتماع اوقاتِ اجابت سے ہونا حدیث صحاح ستہ سے مستفاد ہے، علامہ علی القاری شرح میں فرماتے ہیں: ثم كل ما يكون الاجتماع فيه اكثر كالجمعة والعیدین وعرفة يتوقع فيه رجاء الاجابة اظہر۔ یعنی جس قدر مجمع کثیر ہوگا جیسے جمعہ و عیدین و عرفات میں، اسی قدر قبولیتِ دعا کی امید بہت زیادہ ہوگی، (فتاویٰ رضویہ جلد 8، ص: 522, 523 رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

لہذا جہاں پہلے سے یہ امر معروف و معتاد ہے کہ جمعہ کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے وہاں لوگوں کی اکثریت کا احترام کرنا چاہئے۔ آخر خطبہ جمعہ و عید کے وقت سنتیں یا نوافل پڑھنے

کی ممانعت بھی اسی احترام کے سبب شروع ہے۔ اور اگر دعا کرنے والوں کے درمیان سے کوئی شخص کسی ضرورت کے تحت اٹھ کر جانا چاہے، تو اس کے لئے کوئی ممانعت نہیں ہے، البتہ اگر سنتیں وہیں پڑھنی ہیں تو اختتام دعا کا انتظار کر لے۔

کپڑا لٹکا کر چلنے یا گھسیٹے ہوئے چلنے کا حکم

نماز میں ”کفّ ثوب، جرّ ثوب اور اسبال ازار“ کا حکم

محترم جناب مفتی صاحب روزنامہ ایکسپریس کی وساطت سے دو اہم مسائل پیش کرتا ہوں، جن کی معاشرے میں اصلاح کرنا فرض عین ہے۔

سوال: 33

دوران نماز اور علاوہ نماز شلوار کو نیفے سے دوہرا اور پتلون پہنی ہو تو پانچوں سے دوہرا کرنا شرعی طور پر کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کیونکہ ٹخنوں کو ڈھانپنا دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، اگر شلوار یا پتلون لمبی ہو تو کیا جائے حالانکہ اس کی نیت میں تکبر بھی نہیں ہے ازار اور کرم حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں، (حاجی عبدالشکور میر، راولپنڈی)۔

جواب:

نوٹ: اس مسئلے میں بعض حضرات بہت زیادہ شدت کرتے ہیں اور دوسروں سے نفرت اور تعلّی کرتے ہیں، یعنی اپنے تقوے اور پارسائی کا زیادہ ہی کچھ اظہار کرتے ہیں، خالص شرعی و دینی مسئلے میں توازن اور راہ اعتدال کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں بعض لبرل مزاج کے لوگ اسلام اور اہل دین پر طعن کرتے ہیں کہ ان کا فہم اسلام فقط نماز میں شلوار و پانچے کی لمبائی چیک کرنے تک ہے، گرد و پیش میں جو اور بڑی برائیاں، ظلم و تعدی، استحصال، لوٹ کھسوٹ، ناجائز نفع خوری، رشوت خوری، حقوق انسانی کی پامالی، قتل و غارت اور دہشت گردی انہیں نظر نہیں آتی، نہ ہی وہ ان قومی اور معاشرتی جرائم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، خاص طور وہ دعوت و تبلیغ کی جماعتیں جنہوں نے نماز کو اسلام کا ایک اساسی رکن سمجھنے کے بجائے کل دین سمجھ لیا ہے اور دین کے باقی شعبے ان کی دعوت و تبلیغ

توجیہات اور ترجیحات کا محور نہیں ہیں۔

لہذا ہم نے مناسب سمجھا کہ ایک بار پھر اس مسئلے کے تمام پہلوؤں کو مع دلائل (احادیث و فقہ) تفصیل سے بیان کر دیا جائے، کسی شخص کو خود شارع بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے، کسی معاملے میں جو صحیح دینی مسئلہ ہے وہ بیان کر دینا چاہئے، اپنی طرف سے کسی مسئلے کی شدت یا حرمت میں اضافہ درست نہیں ہے۔

ہمارے نزدیک شلوار کو نیفے کی جانب اڑنا، پتلون کے پانچے کی تہیں بنا کر نیچے سے موڑنا اور رکوع اور سجود میں جاتے ہوئے کپڑوں کو سمیٹنا یا اوپر کو کھینچنا، اسی طرح آستینوں کی تہیں بنا کر موڑنا یا جسے عرف عام میں آستین چڑھانا اور عربی میں ”تشمیر“ کہتے ہیں، تمام پر ”کفّ ثوب“ کا اطلاق ہوتا ہے اور احادیث کی رو سے ممنوع ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، عن النبی ﷺ قال: ”وما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار“۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ازار کا جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہے، (صحیح بخاری رقم الحدیث: 5787)۔“

عن ابی ہریرۃ: ان رسول اللہ ﷺ قال: ”لا ینظر اللہ یوم القیامۃ الی من جر ازارہ بطرا“۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف قیامت کے روز نظر بھی نہیں فرمائے گا، جو ازار تکبر اپنی ازار (تہبند) کو گھسیٹ کر چلتا ہے، (صحیح بخاری رقم الحدیث: 5788)۔“

عن ابی ہریرۃ قال: بینما رجل یصلی مسبلاً ازارہ اذ قال له رسول اللہ ﷺ: ”اذہب فتوضا“، فذہب فتوضا فقال له رجل: یا رسول اللہ، مالک امرتہ ان يتوضا؟ قال: ”انہ کان یصلی وهو مسبل ازارہ، وان اللہ جل ذکرہ لا یقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ“۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص تہبند لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا، نبی ﷺ نے اس سے فرمایا: جا کر وضو کرو، اس نے جا کر وضو کیا، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے اس کو وضو کرنے کا حکم کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا: یہ شخص تہبند لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ تہبند لٹکانے والے کی نماز قبول نہیں کرتا، (سنن ابی داؤد رقم الحدیث: 638)۔“

تکبر کے بغیر یا اتفاقاً نٹنے کے نیچے ازار لٹکنے کی رخصت کے متعلق احادیث:

عن سالم بن عبد اللہ، عن ابیہ رضی اللہ عنہ، عن النبی ﷺ قال: ”من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القيامة“۔ قال ابو بکر: یا رسول اللہ، ان احد شقی ازاری یسترخی، الا ان اتعاہد ذلک منہ؟ فقال النبی ﷺ: ”لست ممن یصنعه خیلاء“۔

ترجمہ: ”حضرت سالم بن عبد اللہ اپنے والد حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ: نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو تکبر کے باعث کپڑا گھسیٹے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! میری چادر کا ایک سرا غیر ارادی طور پر لٹک جاتا ہے۔ ماسوائے اس کے کہ ہمہ وقت ادھر متوجہ رہوں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کے باعث ایسا کرتے ہیں، (صحیح بخاری رقم الحدیث: 5784)۔“

عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال: خسفت الشمس ونحن عند النبی ﷺ، فقال یجر ثوبہ مستعجلاً، حتی اتی المسجد، وثاب الناس فصلی رکعتین فجلی عنہا، ثم اقبل علینا، وقال: ”ان الشمس والقمر ایتان من ایات اللہ، فاذا رایتم منہا شیناً فصلوا، وادعوا اللہ حتی یکشفہا“۔

ترجمہ: ”حضرت ابی بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج کو گرہن لگا اور ہم نبی کریم ﷺ کی خدمت میں موجود تھے کہ آپ جلدی سے کپڑا گھسیٹتے ہوئے اٹھے یہاں تک کہ مسجد میں

پہنچ گئے اور لوگ بھی جمع ہو گئے تو آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، جب تم انہیں گہن لگا ہو ادیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، یہاں تک کہ وہ پورا نظر آنے لگے، (صحیح بخاری رقم الحدیث: 5785)۔“

حدثنا شعبۃ قال: لقیۃ محارب بن دثار علی فرس، وهو یاتی مکانہ الذی یقضی فیہ، فسالته عن هذا الحدیث فحدثنی فقال: سمعت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یقول: قال رسول اللہ ﷺ: ”من جر ثوبہ مخیلة لم ينظر اللہ الیہ یوم القيامة“۔ فقلت لمحارب: اذکر ازارہ؟ قال: ماخص ازاراً ولا قمیصاً۔ تابعہ جبلة بن سحیم، وزید بن اسلم، وزید بن عبد اللہ، عن ابن عمر، عن النبی ﷺ۔ وقال اللیث، عن نافع، عن ابن عمر: مثله۔ وتابعہ موسیٰ بن عقبہ، وعمر بن محمد، وقدامة بن موسیٰ، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبی ﷺ: ”من جر ثوبہ خیلاء“۔

ترجمہ: ”شعبہ کا بیان ہے کہ میں محارب بن دثار (قاضی کوفہ) سے ملا جبکہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر عدالت کی طرف جا رہے تھے، تو میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو ازارہ تکبر کپڑا گھسیٹ کر چلے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا، میں نے محارب سے پوچھا کہ کیا انہوں نے ازار کا ذکر کیا؟ فرمایا کہ ازار یا قمیص کی تخصیص نہیں کی۔ جبکہ بن حکیم زید بن اسلم اور زید بن عبد اللہ، حضرت ابن عمر نے نبی کریم ﷺ سے اسی کی روایت کی ہے۔ موسیٰ بن عقبہ، عمر بن محمد، قدامة بن موسیٰ، سالم، حضرت ابن عمر نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی کہ جو اپنا کپڑا بطور تکبر گھسیٹ کر چلے گا، (صحیح بخاری رقم الحدیث: 5791)۔“

عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ ﷺ: ”من جر ثوبہ

خیلاء، لم ينظر الله اليه يوم القيامة۔ فقال ابو بكر: ان احد شقى ثوبى يستر خي، الا ان اتعاهد ذلك منه؟ فقال رسول الله ﷺ: "انك لست تصنع ذلك خيلاء۔ قال موسى: فقلت لسالم: اذكر عبد الله: من جرازاره؟ قال لم اسمعه ذكر الا ثوبه۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:۔ جواز راہ تکبر کپڑا گھسیٹنے کا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ میرے کپڑے کا ایک کونہ عموماً لٹک جاتا ہے، لہذا اپ میں احتیاط کیا کروں گا، پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم ایسا از راہ تکبر نہیں کرتے۔ موسیٰ بن عقبہ نے سالم سے دریافت کیا کہ کیا حضرت عبداللہ بن عمر نے ”من جرازاره“ (یعنی جو شخص اپنی تہبند کو گھسیٹے) کہا ہے؟ جواب دیا: میں نے یہ الفاظ نہیں سنے، بلکہ میں نے تو یہ سنا کہ انہوں نے ”ثوبہ“ (یعنی مطلقاً کپڑا گھسیٹے ہوئے چلنے کی بات) کہا ہے (صحیح بخاری رقم الحدیث: 3665)۔

عن ابن عباس قال: أمر النبي ﷺ أن يسجد على سبعة، ونهى أن يكف شعره وثيابه۔ قال ابو الربيع: على سبعة أعظم، ونهى أن يكف شعره وثيابه، الكفّين والركبتين والقدمين والجبهة۔

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سات (اعضاء) پر سجدہ کرنے کا حکم دیا اور نماز کی حالت میں بال سنوارنے اور کپڑوں کو موڑنے سے منع کیا گیا ہے، ابو الربیعہ کی روایت میں سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے اور بالوں کو سنوارنے اور کپڑوں کو سمیٹنے کی ممانعت کا ذکر ہے، وہ سات ہڈیاں یہ ہیں، دو ہتھیلیاں، دو گھٹنے، دونوں قدم اور پیشانی، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 1076)۔

اس حدیث میں ”کت ثوب“ سے ممانعت کا حکم ہے۔ ہمارے نزدیک کپڑوں کو نیفے کی جانب اڑنا، پتلون کے پانچے کی تہیں بنا کر نیچے سے اوپر موڑنا اور رکوع اور سجود میں جاتے

ہوئے کپڑوں کو سمیٹنا یا اوپر کو کھینچنا سب اس کا مصداق بنتے ہیں، اسی طرح آستینوں کی تہیں بنا کر موڑنا یا جسے عرف عام میں آستین چڑھانا اور عربی میں ”تشمیر“ کہتے ہیں، اس پر بھی ”کت ثوب“ کا اطلاق ہوتا ہے اور مذکورہ بالا حدیث مبارک اور دیگر احادیث کی روشنی کی روتے ممنوع ہے۔

علامہ عینی لکھتے ہیں: من جرازاره من غير قصد التخيل فانه لا باس به من غير كراهة و كذا لك يجوز لدفع ضرر يحصل له كان يكون تحت كعبه جراح او حكة او نحو ذلك ان لم يغطيها تؤذيه الهوام كالذباب ونحوه بالجلوس عليها ولا يجد ما يسترها به الا ازاره او ردائه او قميصه وهذا كما يجوز كشف العورة للتداوى وغير ذلك۔

ترجمہ: ”جس شخص نے بغیر قصد تکبر کے تہبند ٹخنوں کے نیچے باندھا اس میں کوئی کراہت نہیں ہے نہ کوئی حرج ہے، اسی طرح کسی ضرر کو دور کرنے کے لئے بھی ٹخنوں سے نیچے لباس لٹکانا جائز ہے، مثلاً اس کے ٹخنوں کے نیچے کوئی زخم ہو یا خارش ہو یا اگر وہ ٹخنوں کو نہ ڈھانپے تو اس پر کھیاں اور حشرات الارض کے بیٹھنے کا خطرہ ہو اور لمبی قمیص یا لمبا تہبند اور کوئی چیز ڈھانپنے کے لئے میسر نہ ہو۔

علامہ عینی مزید لکھتے ہیں: انه لا حرج على من يجز ازاره بغیر قصد كما ذكرناه فان قلت روى ابن ابی شیبہ عن ابن عمر انه كان يكره جر الازار على كل حال قلت قال ابن بطلال هو من تشديداته والا فقد روى هو حديث الباب فلم يخف عليه الحكم۔

ترجمہ: ”حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے اپنے تہبند کے ایک جانب پھسل جانے کا ذکر کیا تو نبی ﷺ نے فرمایا: تم تکبر سے ایسا نہیں کرتے، (یعنی تم پر اس وعید کا اطلاق نہیں ہوتا)، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس شخص کا تہبند بلا قصد پھسل جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ اعتراض ہو کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہر حال

میں تہبند لٹکانے کو مکروہ کہتے تھے، اس کے جواب میں علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ یہ حضرت ابن عمر کی تشدیدات (یعنی احتیاط کی بنا پر کسی مسئلے میں شدت کرنا) میں سے ہے ورنہ حضرت ابن عمر تو خود اس حدیث کے راوی ہیں ان سے یہ حکم کیسے مخفی ہو سکتا ہے، (عمدة القاری، جلد 21 ص: 296 مطبوعہ ادارة الطباعة المنيرية، مصر)۔

علامہ علی قاری علیہ رحمۃ الباری لکھتے ہیں: لدلالة ظواهر الاحادیث علیہا فان كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم والا فممنوع تنزيه۔

ترجمہ: ”بخاری کی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تکبر کے ساتھ کپڑا لٹکا کر چلنا مکروہ تحریمی ہے اور اگر تکبر کی نیت سے نہ ہو تو مکروہ تنزیہی ہے، (مرقات، جلد 8 ص: 239 مطبوعہ مکتبہ امدادیہ، ملتان)۔“

شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں: اگر کوئی شخص تکبر، اسراف اور طغیان (سرکشی) کی نیت سے اپنے تہبند کو لمبا بناتا ہے اور اس کو گھسیٹتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف لطف و عنایت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ اس قید سے معلوم ہوا کہ اگر تہبند اس طرح نہ ہو تو حرام نہیں ہے لیکن مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر کوئی عذر ہو مثلاً سردی ہو یا کوئی بیماری ہو (مثلاً ٹخنے کے نیچے کوئی زخم ہو جس پر کھیاں بیٹھتی ہوں ان سے زخم کو بچانے کے لئے ٹخنہ ڈھانپنے) تو بالکل مکروہ نہیں ہے، (اشعة اللمعات، جلد 3 ص: 536، 537 مطبوعہ: مطبع تج کمار لکھنؤ)۔“

مزید لکھتے ہیں: حرام وہ صورت ہے جب کوئی شخص عجب اور تکبر سے کپڑا لٹکائے،۔۔۔۔۔ آگے چل کر لکھتے ہیں: طعام اور لباس میں توسیع، اسراف اور تکبر کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہے اور اگر اس طرح نہ ہو تو پھر مباح ہے، (اشعة اللمعات، جلد 3 ص: 555، 555 مطبوعہ: مطبع تج کمار لکھنؤ)۔“

علامہ زین الدین ابن نجیم لکھتے ہیں: فی الخلاصة ان يكره كذا في شرح منية المصلى ويدخل ايضاً في كف الثوب تشمير كمة كما في فتح القدير

وظاهره الاطلاق وفي الخلاصة ومنية المصلى قيد الكراهة بان يكون رافعاً كميته الى المرفقين وظاهره انه لا يكره اذا كان يرفعها الى مادونها والظاهر الاطلاق لصدق كف الثوب على الكل وذكر في المجتبى في كراهية تشمية الكمين قولين۔

ترجمہ: ”خلاصہ میں مذکور ہے کہ نمازی کا کپڑا موڑنا مکروہ ہے، اسی طرح ”شرح منية المصلى“ میں ہے اور کپڑا موڑنے میں آستینوں کا اڑنا بھی شامل ہے اسی طرح ”فتح القدير“ میں ہے اور یہ بظاہر مطلق ہے، لیکن ”خلاصہ“ اور ”منية المصلى“ میں ہے کہ اگر آستینوں کو کہنیوں تک چڑھالیا تو مکروہ ہوگا اور کہنیوں سے کم تک آستین چڑھائی ہیں تو مکروہ نہیں ہوگا، لیکن تحقیق یہ ہے کہ ہر حال میں مکروہ ہوگا کیونکہ کپڑا موڑنے کا اطلاق ہر صورت پر آتا ہے اور ”مجتبى“ میں آستین چڑھانے کی کراہت کے بارے میں دو قول ذکر کئے گئے ہیں، (یعنی ایک کراہت کا اور دوسرا عدم کراہت کا)، (البحر الرائق، جلد 2 ص: 24 مطبوعہ طبعہ علمیہ، مصر)۔“

علامہ علاؤ الدین ہکشی لکھتے ہیں: (و) کرہ (کفہ) أى رفعه ولو لتراب كمشمركم أو ذيل (وعبثه به) أى بثوبه۔

ترجمہ: ”اور کپڑے کا سمیٹنا یعنی اوپر اٹھانا مکروہ ہے، خواہ مٹی سے بچنے کے لئے ایسا کرنے، جیسے آستین چڑھانا یا دامن کو اوپر اٹھانا اور کپڑے کے ساتھ کھیلنا۔“

اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: ای کمالو دخل فی الصلاة وهو مشمر كمة أو ذيله، وأشار بذلك الى أن الكراهة لا تختص بالكف وهو في الصلاة، كما افاده في ”شرح المنية“، لكن قال في ”القنية“: واختلف فيمن صلى وقد شمركميه لعمل كان يعمل قبل الصلاة أو هيئته ذلك ومنه مالو شمركميه للموضوع ثم عجل لادراك الركعة مع الامام۔ واذا دخل في الصلاة كذلك وقلنا بالكراهة فهل الافضل إرخاء كميته فيها بعمل قليل أو تركهما؟

لم أره: والأظهر الأول بدليل قوله الآتي: "ولو سقطت قلنسوته فاعادتها أفضل" تأمل۔

ترجمہ: "یعنی جس طرح ایک شخص نماز میں داخل ہوتے وقت ہی آستین یا دامن چڑھائے ہوئے تھا، اس سے اس جانب اشارہ ہے کہ کراہت صرف اس صورت کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ نماز کے اندر آستین چڑھائے تو تپ مکروہ ہے، جیسا کہ "شرح المنیہ" سے بھی یہی مفہوم مستفاد ہوتا ہے۔ لیکن "القنیہ" میں کہا ہے کہ: "اس امر میں اختلاف رائے ہے کہ ایک شخص نے نماز پڑھی اور وہ (نماز میں داخل ہونے سے) پہلے ہی کسی کام کی بناء پر آستین چڑھائے ہوئے تھا یا اس کی ہیئت ہی ایسے ہے۔" اور انہی میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اس نے وضو کے لئے آستین چڑھائے، پھر امام کے ساتھ رکعت پانے کی خاطر غلٹ کرے اور اسی حالت میں نماز میں داخل ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی مکروہ ہے، تو اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ اب نماز کے اندر عمل قلیل کے ذریعے آستینیں کھول دے یا اپنی حالت پر چھوڑ دے، میں نے کسی کتاب میں اس کا جواب نہیں پایا، لیکن زیادہ واضح بات پہلے والی بات ہے (یعنی یہ کہ عمل قلیل سے کھول دے)، اس کی دلیل علامہ ہکلفی کے اس قول سے ملتی ہے کہ: "اگر نمازی کی ٹوپی گرجائے تو اٹھا کر سر پر رکھ لینا ہی افضل ہے، غور کیجئے۔"

آگے چل کر علامہ شامی لکھتے ہیں کہ: وقيد الكراهية في "الخلاصة" و "المنية" بأن يكون رافعاً كميته الى المرفقين - وظاهره أنه لا يكره الى مادونهما - قال في "البحر": والظاهر الاطلاق لصدق كف الثوب على الكل -

ترجمہ: "خلاصہ" اور "منیہ" میں کراہت کو اس صورت کے ساتھ مقید کیا ہے کہ آستینیں کہنیوں تک چڑھائی ہوئی ہیں، اور اس کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ کہنیوں سے نیچے تک چڑھانا، باعث کراہت نہیں ہے، لیکن "البحر الرائق" میں لکھا ہے کہ ظاہر یہی ہے کہ مطلقاً آستینیں چڑھانا (کہنیوں سے نیچے ہو یا اوپر) کراہت کا سبب ہے کیونکہ "کف ثوب" تمام صورتوں پر صادق آتا ہے۔ (رد المحتار جلد: 2، ص: 350، مطبوعہ دار احیاء التراث

العربی، بیروت)۔

امام احمد رضا قادری سے پوچھا گیا "آستینیں کہنی تک چڑھی ہوئی نماز پڑھنی مکروہ ہے یا نہیں؟" جواب دیا: "ضرور مکروہ اور سخت و شدید مکروہ ہے۔" (فتاویٰ رضویہ، جلد 7، ص: 311، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور)۔

مفتی محمد ادریس کاندھلوی دیوبندی لکھتے ہیں:

قوله من جرّ إزاره بطراً أي تكبراً وفرحاً وطغیاناً وينهم ان جرّة بغير ذالك لا يكون حراماً لكنه مكروه كراهة تنزيه۔

ترجمہ: "رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد کہ: جو شخص تکبر، نشاط اور سرکشی کی نیت سے اپنا کپڑا زمین پر گھسیٹ کر چلا، (حدیث مبارک کے ان الفاظ سے) یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا لباس گھسیٹے ہوئے زمین پر چلتا ہے، لیکن اس کی نیت تکبر و سرکشی کی نہیں ہے، تو اس کا یہ عمل حرام نہیں ہوتا، بلکہ مکروہ تنزیہی ہوگا، (التعلیق الصبح، ج: 4، ص: 383)۔"

"کف ثوب" کو بیشتر فقہاء کرام نے مکروہ تحریمی کہا ہے اور بقول علامہ ابن عابدین شامی جو کراہت کی نفی کرتے ہیں وہ کراہت تحریمی کی نفی کرتے ہیں، کراہت تنزیہی سب کے نزدیک ثابت ہے، (منہ الخالق حاشیۃ البحر الرائق ج 2 ص 22) اور اس حکم کراہت میں وہ تمام صورتیں شامل ہیں جو شروع میں ذکر کر دی گئی ہیں۔ نماز میں ہیئت لباس کے بارے میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: لِيَبْنِيَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ۔

ترجمہ: "اے بنی آدم! ہر نماز کے وقت اپنا لباس (زینت) اختیار کیا کرو، (الاعراف: 31)۔" یعنی نماز باوقار لباس پہن کر پڑھنی چاہئے اور اوپر "کف ثوب" کی جتنی صورتیں بیان کی ہیں، یہ سب وقار کے منافی ہیں، یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص یہ وضع اختیار کر کے کسی باوقار اور ذی وجاہت ہستی کے سامنے نہیں جاتا، چہ جائے کہ "احکم الحاکمین" کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اگر کوئی شخص ہاف کٹ آستین والی قمیص پہنے ہوئے ہے، یعنی ایسی قمیص جس کی آستین کی اصل وضع اور ساخت ہاف کٹ ہے، یعنی کہنیوں یا اس سے اوپر ہے، اس کو پہن کر نماز

پڑھی جائے تو مکروہ نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں پہنچوں تک آستینوں کا رکھنا ضروری نہیں ہے (یعنی قباحت اس میں ہے کہ اپنی ساخت میں قمیص پوری آستین والی ہو اور پھر خلاف وضع آستین چڑھا کر نماز پڑھے)۔ عہد رسالت سے لے کر آج تک کے مسلمان احرام باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اور احرام میں پوری کلائیوں ڈھکی ہوئی نہیں ہوتیں اور نہ انہیں ڈھکنے کا حکم دیا گیا ہے، نیز نبی ﷺ اور متعدد صحابہ کرام نے ایک کپڑا اپنے جسم پر لپیٹ کر بھی نماز پڑھی ہے اور اس صورت میں پوری کلائیوں کا ڈھکنا متصور ہی نہیں ہے۔

علامہ غلام رسول سعیدی اس مسئلے پر مفصل بحث کرتے ہوئے اپنی تحقیقی بیان میں فرماتے ہیں: ہماری تحقیق یہ ہے کہ احادیث میں ”جر ثوب اور ”إسبال ازار“ کے الفاظ ہیں۔ ”جر ثوب“ کا معنی ہے کپڑا گھسیٹنا اور ”إسبال ازار“ کا معنی ہے تہبند کا ٹخنوں سے نیچے ہونا۔ اگر کوئی مرد جر ثوب کرے یعنی اس کا تہبند یا شلوار کا پانچ ٹخنوں سے بہت نیچا ہو جاتا ہے کہ اس کے قدموں سے نیچے گھسٹ رہا ہو تو یہ بغیر تکبر کے بھی مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس میں بغیر کسی ضرورت اور بغیر کسی فائدہ کے کپڑے کو ضائع کرنا ہے، سو یہ اسراف کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب کپڑا قدموں کے نیچے زمین پر گھسٹا رہے گا تو نجاست کے ساتھ آلودہ ہوگا اور کپڑے کو محل نجاست میں ڈالنا بھی مکروہ تحریمی ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، کیونکہ عہد رسالت میں عورتیں کپڑا گھسیٹ کر چلتی تھیں اور مردوں کے لئے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے اس لئے اگر جر ثوب بغیر تکبر کے ہو پھر بھی مکروہ تحریمی ہے۔ حافظ ابن عبد البر مالکی نے اس کو مذموم فرمایا ہے (تمہید جلد: 3، ص: 244)۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کو مکروہ تحریمی فرمایا ہے، (فتح الباری، جلد: 10، ص: 263)۔ اور اگر ”جر ثوب“ میں کپڑا گھسیٹنے کے ساتھ اظہار تکبر بھی ہو تو یہ شدید مکروہ تحریمی ہے بلکہ حرام ہے، اور اگر ”إسبال ازار“ ہو یعنی تہبند یا شلوار کا پانچ ٹخنوں کے نیچے ہو لیکن اس کے قد و قامت کے برابر ہو گھسٹ نہ رہا ہو تو اگر اس میں تکبر نہیں ہے صرف زینت کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ صرف

خلاف اولیٰ ہے اور اگر اس کے ساتھ تکبر کرتا ہے اور اکڑا کر چلتا ہے اور اتراتا ہے تو پھر یہ تکبر کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہے۔ یہ ملحوظ رہے کہ حرمت کی علت صرف تکبر ہے، اگر ایک مرد نصف پنڈلیوں تک تہبند باندھتا ہے اور اس کے ساتھ تکبر کرتا ہے اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار سمجھتا ہے اور ان کو حقیر سمجھتا ہے تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے بلکہ حرام ہے، اس لئے حرمت میں اصل تکبر ہے۔

ہماری اس تحقیق کی تائید حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی 852ھ کی اس عبارت میں ہے: ”اگر کسی شخص کا لباس بغیر تکبر کے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو تو اس کا حال مختلف ہے اگر وہ کپڑا اس کے ٹخنوں کے نیچے لٹک رہا ہو لیکن وہ کپڑا پہننے والے کے قد اور اس کی قامت کے برابر ہو تو اس میں تحریم ظاہر نہیں ہوگی، خصوصاً جبکہ بلا قصد ایسا ہو (یعنی غیر ارادی طور پر تہبند یا شلوار پیٹ سے پھسل کر ٹخنوں سے نیچے لٹک گئی ہو)، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لئے اس طرح واقع ہوا، اور اگر کپڑا پہننے والے کے قد و قامت سے زائد ہو تو اس سے منع کیا جائے گا کیونکہ اس میں اسراف ہے اور اس کو حرام کہا جائے گا، اور یہ اس وجہ سے بھی ممنوع ہوگا کہ اس میں عورتوں کی مشابہت ہے اور یہ پہلی وجہ سے زیادہ قوی وجہ ہے، کیونکہ امام حاکم نے تصحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کے لباس کی نوع کا لباس پہنتا ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی ممنوع ہوگا کہ اس طرح کا لباس پہننے والا اس خدشے سے محفوظ نہیں ہوگا کہ اس کے لباس پر نجاست لگ جائے (کیونکہ اس کا لباس قدموں کے نیچے لٹک رہا ہے) اور اس ممانعت کی طرف اشارہ اس حدیث میں ہے جس کو امام ترمذی نے شاکل (رقم الحدیث: 121) میں اور امام نسائی نے سنن کبریٰ (رقم الحدیث: 9682، 9683) میں حضرت عبید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک تہبند باندھے ہوئے جا رہا تھا اور وہ تہبند زمین پر گھسٹ رہا تھا کہ اچانک ایک شخص نے کہا: اپنا کپڑا اوپر اٹھاؤ اس میں زیادہ صفائی اور زیادہ بقا ہے، میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ نبی ﷺ تھے، میں نے کہا: یا رسول اللہ! یہ تو ایک سیاہ

اور سفید دھاریوں والا تہبند ہے (یعنی اس معمولی کپڑے میں تکبر کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے)، آپ نے فرمایا: کیا تمہارے لئے میری شخصیت میں نمونہ نہیں ہے؟، میں نے دیکھا تو آپ نے آدھی پنڈلیوں تک تہبند باندھا ہوا تھا (مسند احمد جلد 5 ص: 364) اور اس وجہ سے بھی ممنوع ہے کہ کپڑا گھسیٹنے میں تکبر کی بدگمانی ہوتی ہے۔ قامت سے نیچے کپڑا لٹکانا کپڑا گھسیٹنے کو مستلزم ہے اور کپڑا گھسیٹنا تکبر کو مستلزم ہے خواہ پہننے والے نے تکبر کا قصد نہ کیا ہو اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، احمد بن منیع نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم تہبند کو گھسیٹنے سے بچو کیونکہ تہبند کو گھسیٹنا تکبر سے ہے، (فتح الباری جلد 10 ص: 263، 264 مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور)، (تبیان القرآن جلد 4، ص: 322، 323، 330، 331 مطبوعہ: فرید بک اسٹال، لاہور)۔

تسبیحات فرض کے فوراً بعد پڑھی جائیں یا سنن و نوافل کے بعد؟

سوال: 34

کیا فرض نماز کے فوراً بعد تسبیحات وغیرہ پڑھنا افضل ہے یا پہلے بقیہ نماز مکمل کرنا افضل ہے؟، کیونکہ کچھ نمازی فرض نماز کے بعد تسبیحات وغیرہ پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں اور بقیہ نماز بعد میں ادا کرتے ہیں، اس طرح اگلی صف میں بیٹھے ہوئے نمازی جو پہلے نماز مکمل کر لیتے ہیں انہیں، واپس اپنے کام پر جانے کی جلدی ہوتی ہے، اس طرح جلدی جانہیں پاتے ہیں، (قاری محمد مختار یاقانی، مدرس دارالعلوم نعیمیہ)۔

جواب:

نماز کے بعد تسبیحات و اذکار کی فضیلت احادیث میں کثرت سے وارد ہوئیں ہیں: عن کعب بن عجرة قال: قال رسول الله ﷺ: "معقبات لا یخیب قائلهن" یُسَبِّحُ اللَّهُ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُحَمِّدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ۔

ترجمہ: کعب بن عجرہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کچھ کلمات (نماز

کے بعد بلا فاصلہ کہنے کے ہیں) جن کا کہنے والا نامراد نہیں رہتا، (ان کلمات میں) نماز کے بعد تینتیس مرتبہ "سبحان اللہ" کہنا، تینتیس مرتبہ "الحمد للہ" کہنا، چونتیس مرتبہ "اللہ اکبر" کہنا، (سنن نسائی، رقم الحدیث: 1348)۔

علامہ علاؤ الدین ہکفی لکھتے ہیں: یکرہ تاخیر السنة الا بقدر: اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ الخ۔ قال الحلواني: لا بأس بالفصل بالأوراد، واختاره الكمال، قال الحلبي: ان أريد بالكراهة التنزيهية ارتفع الخلاف۔ قلت: وفي حفظي حمله على القليلة: ويستحب أن يستغفر ثلاثاً وثلاثين ويقرأ آية الكرسي والمعوذات ويسبح ويحمد ويكبر ثلاثاً وثلاثين؛ ويهلل تمام المائة ويدعوا ويختم بسبحان ربك۔

ترجمہ: "سننوں میں تاخیر" اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ (حدیث پاک میں روایت کردہ پورے کلمات یہ ہیں: اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ) کی مقدار سے زیادہ مکروہ ہے۔ حلوانی نے فرمایا: اذکار کے ساتھ فرائض و سنن میں فاصلے میں کوئی حرج نہیں، کمال نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ حلبی کہتے ہیں: کہ اگر کراہت سے کراہت تنزیہی مراد ہے تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ (قلت میں کہتا ہوں) اور مجھے یہاں تک یاد ہے کہ یہ (تنزیہی) قلیل فصل پر محمول ہے، اور مستحب یہ ہے کہ تین مرتبہ استغفار پڑھے، آیت الکرسی اور معوذات (سورۃ الفلق و سورۃ الناس) تلاوت کرے اور "سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر" تینتیس، تینتیس مرتبہ پڑھے، اور سوویں مرتبہ "لا إله إلا الله" پڑھے، اس کے بعد دعا کرے اور اختتام "سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝" پر کرے، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 2 ص: 218، 219، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

اس کی تشریح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: (إِلَّا بِقَدْرِ اللّٰهُمَّ الخ) لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْعُدُ إِلَّا بِمَقْدَارِ مَا يَقُولُ: اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا

ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ“ واما ما وَرَدَ مِنَ الْاَحَادِيثِ فِي الْاَذْكَارِ عَقِيبَ الصَّلَاةِ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الْاِتِّبَانِ بِهَا قَبْلَ السُّنَّةِ، بَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْاِتِّبَانِ بِهَا بَعْدَهَا، لِأَنَّ السُّنَّةَ مِنْ لَوَاحِقِ الْفَرِيضَةِ وَتَوَابِعِهَا وَمُكْجَلَاتِهَا فَلَمْ تَكُنْ أَجْنِبِيَّةً عَنْهَا، فَمَا يَفْعَلُ بَعْدَهَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَقِيبُ الْفَرِيضَةِ۔

ترجمہ: ”(یعنی مقدار: اللہم الخ) کیونکہ مسلم اور ترمذی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ صرف ”اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ“ کی مقدار ہی بیٹھتے تھے، اور دیگر روایات میں جو نماز کے بعد اذکار کا ذکر ہے اس میں یہ دلالت نہیں کہ وہ اذکار سنتوں سے پہلے ہوتے تھے بلکہ (ان تسبیحات واوراد کے پڑھنے کو سنتوں کے بعد پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے)، کیونکہ سنتیں فرائض کے ساتھ لاحق ہوتی ہیں اور ان کے تابع ہوتی ہیں، اور ان (میں نادانستہ طور پر کوئی کمی رہ جائے تو اس کی) تکمیل کا سبب ہیں، لہذا یہ فرائض سے بالکل الگ کوئی چیز نہیں ہیں، لہذا جو تسبیحات ان سنتوں کے بعد پڑھی جائیں، ان کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ عمل فرضوں کے بعد ادا ہوا، ((رد المحتار علی الدر المختار جلد 2 ص: 218، 219، دار احیاء التراث العربی، بیروت))۔

وہ فرض نمازیں، جن کے بعد سنتیں ہیں، (یعنی ظہر و جمعہ و مغرب و عشاء) ان نمازوں کے بعد دعا بھی مختصر کرنی چاہئے، امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال ہوا کہ ”بعد نماز جمعہ انحراف قبلہ یعنی دائیں یا بائیں مڑ کر مناجات کرنا جائز ہے یا نہیں۔“

آپ نے جواب میں تحریر فرمایا: ”امام کا بعد سلام قبلہ سے انحراف تو مطلقاً سنت ہے اور اس کا ترک یعنی بعد سلام قبلہ رو بیٹھا رہنا امام کے لئے بالاجماع مکروہ ہے، جمعہ وغیرہ سب نمازیں اس حکم میں برابر ہیں اور بعد سلام دعا و مناجات بھی بالاجماع جائز ہے، مگر جس نماز کے بعد سنت ہے یعنی ظہر و جمعہ و مغرب و عشاء اس کے بعد طویل تاخیر کسی کیلئے بہتر نہیں اور اگر کرے تو منع بھی نہیں، مگر اس قدر نہ ہو کہ مقتدیوں پر گراں گزرے، عادتِ مسلمین یوں

جاری ہے کہ امام بعد سلام جب تک دعا سے فارغ نہ ہو مقتدی شریکِ دعا رہتے ہیں اور اس سے قبل اُسے چھوڑ کر نہیں اٹھتے اور یہ اگرچہ شرعاً واجب نہیں مگر حسنِ ادب سے ہے۔ اقول ويمكن الاستيناس له بقوله عَزَّوَجَلَّ ”وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ“ فَإِنَّ فَرَاغَهُ مِنَ الدُّعَاءِ يُعَدُّ إِذْنًا لَهُ دَلَالَةً بِذَلِكَ الْعُرْفُ جَار۔

ترجمہ: ”(میں کہتا ہوں) اس پر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی سے استدلال ممکن ہے“ اور جب وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی معاملہ میں جمع ہوتے ہیں، تو آپ کی اجازت کے بغیر جاتے نہیں، کیونکہ دعا سے فراغت اذن ہی تصور ہوتا ہے اور اس پر عرف جاری ہے، تو ایسی حالت میں اتنی طویل دعا کہ بعض مقتدیوں پر ثقیل ہو مطلقاً نہ کرنی چاہئے اگرچہ اس کے بعد سنت نہ ہو جیسے فجر و عصر، (فتاویٰ رضویہ جلد 8، ص: 356 رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

فرض کے بعد اذکار کے بارے میں یہ دو احادیث بھی ملاحظہ ہوں: قال رسول الله ﷺ من قرأ آية الكرسي دُبِّرَ كل صلوة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت وزاد الطبراني وقل هو الله احد۔

ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھی اس کے لئے جنت میں جانے سے موت کے سوا اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ اور طبرانی نے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھنے کی زیادتی بھی روایت کی ہے، (سنن نسائی، رقم الحدیث:)۔“

عن عقبه بن عامر قال امرني رسول الله ﷺ ان اقرأ المعوذات في دبر كل صلوة۔

ترجمہ: ”حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، (یہ سورتیں) پڑھا کروں، (سنن نسائی، رقم الحدیث: 1335)۔“

ان پر بحث کرتے ہوئے علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں:

”امام ابن ہمام نے ان اذکار کی یہ تاویل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سنتیں پڑھنے کے بعد یہ اذکار پڑھا کرتے تھے اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ فرض کے بعد یہ اذکار پڑھتے تھے جیسا کہ صحیح مسلم کی (حدیث نمبر 1243) اور ابن حبان، نسائی اور طبرانی کی آیت الکرسی والی حدیث ہے علامہ ابن ہمام نے کہا سنتیں چونکہ فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں اس لیے جو ذکر سنتوں کے بعد ہوگا وہ فرض کے بعد ہی ہوگا۔ اس پر پھر اعتراض ہوا کہ رسول اللہ ﷺ سنن اور نوافل گھر میں پڑھتے تھے پھر صحابہ کرام کو کیسے پتا چلا کہ رسول اللہ نماز کے بعد یہ ذکر کرتے تھے۔ مثلاً صحیح مسلم میں ہے: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہر نماز کا سلام پھیرنے کے بعد باواز بلند پڑھتے تھے۔ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير لاحول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون۔۔۔۔۔ تو امام ابن ہمام تاویل در تاویل کرتے ہوئے فرماتے ہیں صحابہ کرام رسول اللہ ﷺ کے حجرہ کے باہر سے ذکر کی آواز سن لیتے تھے۔ اس تاویل سے قطع نظر ابن ہمام رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذہن اس اعتراض کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔۔۔ کہ صحابہ بھی تو اس وقت اپنے اپنے گھروں میں سنن اور نوافل پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ سنن ابن حبان میں جو روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے جنت میں جانے کے لئے موت کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس روایت کے الفاظ ابن ہمام کی تاویل کا ساتھ نہیں دیتے۔ حضرت عائشہ نے جو روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اللہم انت السلام کی مقدار تک بیٹھتے تھے یہ دوام واستمرار پر محمول نہیں ہے بعض اوقات آپ صرف اللہم انت السلام ومنک السلام پڑھنے تک بیٹھتے اور بعض اوقات اس سے زیادہ مقدار تک بیٹھتے اور ذکر کرتے رہتے۔ امت کی سہولت کے لئے آپ نے نہ کسی ایک ذکر کو معین کیا نہ کسی ایک مقدار کو معین فرمایا، یہی تو جیہہ آپ کی

زندگی کے عام معمولات کے موافق ہے۔ بہر حال نمازی فرض نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھے، تین مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو۔ پڑھے اور کلمہ شریف کا ذکر کرے، کیونکہ ان کے پڑھنے پر بہت اجر و ثواب اور جنت کی بشارت ہے۔ نیز فرض کے بعد سنتیں پڑھنے میں اصل سنت یہ ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھی جائیں۔ دیگر احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ فرض اور سنن میں فاصلہ ہونا چاہئے، اس لیے افضل یہی ہے کہ ان اذکار کو فرض کے بعد پڑھا جائے۔ فرض نماز کے بعد اذکار کے سلسلہ میں اس حکایت پر بھی عمل کرنا چاہئے۔ ابن قیم جوزی سند ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ابو بکر بن محمد بیان کرتے ہیں کہ میں ابو بکر بن مجاہد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اچانک وہاں شبلی آ گئے، تو ابو بکر بن مجاہد نے اٹھ کر ان سے معافہ کیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان (پیشانی پر) بوسہ دیا، میں نے ان سے کہا یا سیدی آپ شبلی کی اس قدر تعظیم کر رہے ہیں، حالانکہ بشمول آپ کے تمام اہل بغداد کے خیال میں یہ دیوانہ ہے۔ ابو بکر بن مجاہد نے کہا میں نے شبلی کی اس طرح تعظیم کی ہے، جس طرح رسول اللہ ﷺ نے اس کی تعظیم کی تھی، کیونکہ میں نے خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی۔ آپ کی خدمت میں شبلی حاضر ہوا، آپ نے کھڑے ہو کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ شبلی کو کیوں سرفراز فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ ہر فرض کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے۔ ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ“ (یعنی سورہ توبہ کی آخری دو آیات)، اس کے بعد تین مرتبہ کہتا ہے ”صلی اللہ علیک یا محمد“۔ بعد میں میری شبلی سے ملاقات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا تم درود کس طرح پڑھتے ہو؟ انہوں نے اسی طرح بتایا، (شرح صحیح مسلم، جلد 2، ص: 194، 195)۔ جیسا کہ معلوم ہوا کہ جماعت فرض کے بعد سنتیں گھر پر پڑھنا افضل ہیں، تاہم مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ جماعت کے بعد مسجد میں دیر تک سنن و نوافل پڑھنے والے حضرات اس امر کا اہتمام ضرور کریں کہ مسجد سے باہر جانے والوں کے لئے راستہ موجود ہو اور انہیں نمازی کے آگے سے نہ گزرنا پڑے، اگر کہیں دیوار یا پلر ہے تو اسے سترہ بنا کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ بھی

دیکھنے میں آیا ہے کہ فرائض کے بعد بعض نمازی جلدی سے آخری صف میں سنتوں یا نوافل کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز ختم کر کے باہر نکلنے والے نمازیوں کے لئے اس کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا کہ وہ نماز کی حرمت کو پامال کر کے اس کے آگے سے گزریں، اسی طرح بعض نمازی پچھلی صفوں میں دروازوں کے عین سامنے سنتوں یا نوافل کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نمازی کے لئے پیچھے نکل کر جانے کا راستہ ہی نہیں رہتا، پس نمازیوں کو ان تمام امور کا خیال رکھنا چاہئے۔

﴿کتاب المساجد﴾

مسجد کی چھت پر بالغ طالبات کے مدرسے کا حکم

سوال: 35

اگر کوئی شخص مسجد کی چھت پر بالغ لڑکیوں کا مدرسہ قائم کرے، اور اس میں بالغ و نابالغ لڑکیاں تعلیم حاصل کریں۔ سوال یہ ہے کہ آیا مسجد کی چھت کو ایسے مدرسہ کے لئے وقف کرنا جائز ہے یا نہیں؟، ازراہ کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں، (مولانا محمد بہرام خان نعیمی، جامع مسجد قادریہ، ملیکالونی، کراچی)۔

جواب:

فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ مسجد آسمان کی بلندی اور زمین کی گہرائی (تحت الثریٰ) تک مسجد ہی ہے، علامہ علاؤ الدین ہسکفی لکھتے ہیں: قوله الى عنان السماء بفتح العين و كذا الى تحت الثرى كما فى البيرى عن الاستيعابى۔ ترجمہ: ”مسجد آسمان کی بلندی سے تحت الثریٰ تک مسجد ہی ہے، جیسا کہ ”بیری“ میں ”استیعابی“ کے حوالے سے منقول ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 2، ص: 271-270، مطبوعہ: دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وسطح المسجد له حکم المسجد کذا فی الجوہرۃ النیرہ۔

ترجمہ: ”اور مسجد کی چھت مسجد ہی کے حکم میں ہے،“ جوہرہ نیرہ“ میں اسی طرح سے ہے، (فتاویٰ عالمگیری جلد: اول، ص: 38، مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

مسجد کی چھت پر مدرسے کا قیام، وقف میں تبدیلی کرنا ہے اور مسجد مکمل ہونے کے بعد اس کے مصروف میں تغیر کرنا جائز نہیں ہے، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

ولا يجوز تغیر الوقف عن ہیئته۔

ترجمہ: ”وقف کی ہیئت کو بدلنا جائز نہیں، (فتاویٰ عالمگیری جلد 2 ص: 490، مطبوعہ مکتبہ،

رشیدیہ، کوئٹہ)۔

علامہ علاؤ الدین ہسکتی لکھتے ہیں: اما لو تمت المسجدية ثم اراد البناء منع۔
ترجمہ: ”اگر کسی مسجد کی مسجدیت تمام ہو جائے پھر اگر اس میں مزید تعمیر کا ارادہ ہو (جس سے اس وقف کے مصرف میں تبدیلی ہوتی ہو) تو اسے روک دیا جائے گا، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 6 ص: 428 دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

چونکہ مسجد کی چھت بھی مسجد ہی کے حکم میں ہے، اس لئے اس کی مسجدیت کا تبدیل کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، البتہ مسجد میں دینی درس و تدریس جائز ہے، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:
يجوز الدرس في المسجد وان كان فيه استعمال اللبود والبوارى المسبلة لاجل المسجد كذا في القنيه۔

ترجمہ: ”اور مسجد میں درس و تدریس جائز ہے اگرچہ اس میں مسجد کی دریاں، نمدے جو مسجد کے لئے وقف ہیں، استعمال ہوں، ”قنیہ“ میں بھی اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری جلد 5 ص: 320 مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔“

البتہ مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، بچوں کا شور نمازیوں کی نماز میں خلل انداز نہ ہو، ورنہ اوقات نماز میں درس و تدریس کا سلسلہ بند کر دیا جائے۔ بالغ طالبات کا مسجد کی چھت پر مدرسہ قائم کرنا بوجہ درست نہیں ہے، ایک تو یہ کہ ایسی طالبات اور ان کی معلمات کے فطری طور پر ایام حیض بھی آتے ہیں، اور ان ایام میں عورت کا مطلقاً مسجد میں داخل ہونا منع ہے، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

ولا يحل للجنب والحائض والنفساء الوقوف عليه۔

ترجمہ: ”اور جنبی، اور حیض و نفاس والی عورت کا مسجد کی چھت پر ٹھہرنا جائز نہیں ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2 ص: 370، مطبوعہ: دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“
امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:

در مختار محل مذکور: يحرم فيه السؤال ويكره الاعطاء وانشاد ضالة وشعر الامافيه

ذكر ورفع صوت بذكر الاللمتفقہة ويمنع منه كل مؤذولوبلسانه۔

ترجمہ: ”مسجد میں سوال کرنا حرام اور سائل کو مسجد میں دینا مکروہ ہے، اور اسی طرح گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرنا۔ اور ایسے اشعار پڑھنا جن میں ذکر نہ ہو مگر فقہ کی تعلیم و تعلم کے علاوہ آواز بلند کرنا مکروہ ہے، اور ہر ایذا دینے والے کو مسجد سے منع کیا جائیگا اگرچہ زبان سے ایذا پہنچاتا ہو۔“ اور اگر ایسے نہ ہوں تو انہیں مسجد میں غیر اوقات نماز میں پڑھنا مضائقہ نہیں رکھتا جب کہ معلم بلا تنخواہ محض لوجہ اللہ پڑھاتا ہو ورنہ ہرگز جائز نہیں اگرچہ جوان اور بوڑھے ہی پڑھیں کہ اب یہ اور پیشوں کی طرح دنیا کمانا ہے اور مسجد میں اس کی اجازت نہیں۔ فتاویٰ عالمگیری جلد 5 ص: 122، ”لوجلس المعلم في المسجد والوراق يكتب فان كان المعلم يعلم للحسبة والوراق يكتب لنفسه فلا بأس به لانه قربة وان كان بالاجرة يكره الا ان يقع لهما الضرورة كذا في محيط السرخي۔“

ترجمہ: ”اگر معلم مسجد میں بیٹھ کر تعلیم دیتا ہے اور کاتب مسجد میں بیٹھ کر لکھتا ہے اگر تو معلم ثواب کی نیت سے ایسا کرتا ہے اور کاتب اپنے لئے لکھتا ہے نہ کہ اجرت پر تو حرج نہیں کیونکہ یہ قربت و عبادت ہے، اور اگر اجرت کے لئے ہے تو بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے، امام سرخسی کی محیط میں بھی ایسا ہی ہے، (فتاویٰ عالمگیری جلد 5 ص: 122)۔“، (فتاویٰ رضویہ جلد 16 ص: 459، مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی لکھتے ہیں: ”مسجد کے اندر علم دین کی تعلیم جائز اور اس کے جواز پر قرآن و حدیث شاہد، قال الله تعالى ومن اظلم ممن منع منسجدا لله ان يذكر فيها اسمه وسعي في خرابها۔ حدیث میں ہے: خرج رسول الله ﷺ ونحن في الصفة فقال ايكم يحب ان يغدو كل يوم الى بطحان او العقيق فياتي بناقتين كوماوين في غيرائهم ولا قطع رحم فقلنا يا رسول الله كلنا نحب ذالك قال افلا يغدو احدكم الى المسجد فيعلم او يقرأ ايتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلث واربع خير له من اربع ومن اعدادهن

من الابل رواہ مسلم عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، جو مساجد میں ذکر الہی کو روکے اور انہیں دیران کرنے کی کوشش کرے، حدیث میں ہے: ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ (اپنے حجرہ اقدس سے) نکلے اور ہم (اس وقت) صفہ میں تھے، تو آپ نے فرمایا: تم میں سے کون اس بات کو پسند کرے گا کہ ہر روز صبح بطحان یا عقیق کی طرف نکلے اور کسی گناہ یا قطع رحمی کے بغیر دو بلند کوہان والی اونٹنیاں لائے، تو ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! (بلاشبہ) ہم میں سے ہر ایک اس بات کو پسند کرے گا، (تو رسول اللہ ﷺ نے) فرمایا: تو تم میں سے ہر شخص (ہر روز) صبح کے وقت مسجد کی طرف کیوں نہیں نکل پڑتا، تاکہ وہ کتاب اللہ کی دو آیتیں پڑھائے یا پڑھے، یہ (عمل) اس کے لئے دو بلند کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہے اور تین آیتوں کا پڑھنا پڑھانا تین اونٹنیوں سے اور چار آیتوں کا پڑھنا پڑھانا چار اونٹنیوں سے اور ان سے زیادہ آیتوں کا پڑھنا پڑھانا تین ہی تعداد کی اونٹنیوں سے بہتر ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 1842 مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز المکرمہ، اس حدیث کو امام مسلم نے عقبہ بن عامر سے روایت کیا ہے)۔“

فی نفسہ تعلیم سے مسجد کی کوئی بے حرمتی نہیں ہے، تعلیم کو احترام کے خلاف کہنا غلط ہے، البتہ اگر پڑھنے یا پڑھانے والے مسجد کی بے حرمتی کرتے ہوں تو ان کو اس سے منع کیا جائے اور روکا جائے، واللہ تعالیٰ اعلم، (فتاویٰ امجدیہ جلد اول ص: 256 مطبوعہ مکتبہ رضویہ، آرام باغ، کراچی)۔“

دوسرے مقام پر لکھتے ہیں: مسجد میں علم دین کی تعلیم جائز ہے، حضور اقدس ﷺ کے زمانہ پاک میں مسجد نبوی میں علم دین کی تعلیم دی جاتی تھی اور اس وقت سے لے کر اب تک دونوں حرم محترم میں علم دین کی تعلیم بلا تکرار جاری ہے، حدیثوں سے اس کا جواز ثابت ہے، (فتاویٰ امجدیہ جلد اول ص: 269 مطبوعہ مکتبہ رضویہ، آرام باغ، کراچی)۔“

خلاصہ یہ کہ فی نفسہ مسجد میں دینی درس و تدریس جائز ہے، لیکن مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھنا

لازم ہے، اور جیسا کہ فتاویٰ عالمگیری میں محیط سرخی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ضرورت کی بنا پر اجرت کے عوض بھی مسجد میں تدریس جائز ہے، لیکن بالغ طالبات کے لئے مسجد کی چھت پر درس و تدریس کا انتظام کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں کئی شرعی مفاسد کا احتمال ہے، اور مسجد کے وقف میں تبدیلی کر کے کسی بھی طرح کا مدرسہ قائم کرنا بہر صورت جائز نہیں ہے۔

مسجد کے قیام کے بعد اس کی حیثیت کو تبدیل کرنا

سوال: 36

ہمارے ہاں ایک مسجد موسوم (اڈہ لاریاں والی مسجد) کی جدید تعمیر کی گئی۔ مسجد کا ڈیزائن اس طرح بنایا گیا کہ عین مسجد کو جائے وضو بنادیا گیا ہے۔ اور مسجد کے کچھ حصے کو دکان بنادیا گیا ہے۔ از روئے شریعت ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟، (محمد جابر کھوڑ، ضلع انک)۔

جواب:

صورت مسئلہ میں جیسا کہ سوال سے واضح ہوتا ہے کہ جس جگہ وضو خانہ بنایا گیا، وہ پہلے مسجد تھی، مسجد ہمیشہ کے لئے مسجد ہی ہے اور اس کی مسجدیت کبھی باطل نہیں ہو سکتی۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ مسجد آسمان کی بلندی اور زمین کی گہرائی (تحت الثری) تک مسجد ہی ہے، علامہ شامی لکھتے ہیں:

قوله الى عنان السماء بفتح العين وكذا الى تحت الثرى كما فى البيهري عن الاستبجاني۔

ترجمہ: ”مسجد آسمان کی بلندی سے تحت الثری تک مسجد ہی ہے“ ”بیری“ میں استبجانی سے اسی طرح منقول ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 2، ص: 370-371، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: ولا يجوز تغيير الوقف عن هيئته۔

ترجمہ: ”وقف کی وہیئت کو بدلنا جائز نہیں، (فتاویٰ عالمگیری جلد 2 ص: 490، مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: جو زمین متعلق مسجد ہے وہ مسجد ہی کے کام میں لائی جاسکتی ہے اور اس کے بھی اس کام میں جس کیلئے واقف نے وقف کی، وقف کو اس کے مقصد سے بدلنا جائز نہیں، شرط الواقف کنص الشارع فی وجوب العمل بہ۔ (واقف کی شرط وجوب عمل میں شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نص کی مثل ہے)، (فتاویٰ رضویہ جلد 16 ص: 546 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور)۔

فتاویٰ عالمگیری کتاب الوقف باب ۱۱ میں محیط امام شمس اللامہ سرخسی سے ہے:

قیم المسجد لایجوز لہ ان یبنی حوانبت فی حد المسجد اوفی فنائہ لان المسجد اذا جعل حانوتا ومسکنا تسقط حرمتہ وهذا لایجوز والفناء تبع المسجد فیکون حکمہ حکم المسجد، ترجمہ: ”متولی کو مسجد کی حد یا مسجد کے فناء میں دکانیں بنانے کا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ مسجد کو جب دکان یا رہائش گاہ بنادیا جائے، تو اس کا احترام ساقط ہو جاتا ہے، جو کہ ناجائز ہے۔ اور فناء مسجد چونکہ مسجد کے تابع ہے لہذا اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو مسجد کا ہے، (فتاویٰ رضویہ جلد 16 ص: 352 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز مسجد کے نیچے دکان بنانے کے مجوزین کی اس دلیل (کہ مسجد کے اوپر امام کے لئے بالا خانہ بنانا جائز ہے) کے جواب میں لکھتے ہیں: صورت مستفسرہ میں وہ دکانیں قطعی حرام، اور وہ بالا خانہ بھی قطعی حرام، ہاں وقت بنائے مسجد قبل تمام مسجدیت نیچے مسجد کے لئے دکانیں یا اوپر امام کے لئے بالا خانہ بانی بنائے اور اسکے بعد اسے مسجد کرے تو جائز ہے، اور اگر مسجد بنا کر بنانا چاہے اگرچہ مسجد کی دیوار کا صرف اسارا اس میں لے اور کہے میری پہلے سے یہ نیت تھی ہرگز قبول نہ کریں گے اور عمارت کو ڈھادیں گے، درمختار میں ہے: لو بنی فوقہ بیتا للامام لا یضر لانه من المصالح اما لو تمت المسجدیۃ ثم اراد البناء منع ولو قال عنیت ذالک لم یصدق، تاتارخانیہ فاذا کان هذا فی الواقف فکیف بغیرہ فیجب ہدمہ ولو علی

جدار المسجد ولا یجوز اخذ الاجرة منه ولا ان یجعل شیئا منه مستغلا ولا سکنی بزازیہ۔

ترجمہ: ”اگر واقف نے مسجد کے اوپر امام کے لئے حجرہ بنادیا، تو حرج نہیں کیونکہ وہ مصالح مسجد میں سے ہے، لیکن تمام مسجدیت کے بعد اگر وہ ایسا کرنا چاہے، تو اس کو منع کیا جائے گا، اگر وہ کہے کہ میرا شروع سے ارادہ تھا تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی (تاتارخانیہ) جب خود واقف کا یہ حکم ہے تو کسی اور کو یہ اختیار کیسے ہو سکتا ہے لہذا ایسی عمارت کو گرانا واجب ہے اگرچہ صرف دیوار مسجد پر وہ استوار کی گئی ہو، اس کی اجرت لینا یا مسجد کا کوئی حصہ کرائے کے لئے یا رہائش کے لئے مقرر کرنا جائز نہیں (بزازیہ)، (فتاویٰ رضویہ جلد 16 ص: 432, 433 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور)۔“

صورت مسئلہ میں چونکہ ایک جگہ کی مسجدیت متحقق ہو چکی تھی، اسے عین مسجد قرار دیا جا چکا تھا اور بطور مسجد ہی وہ زیر استعمال رہی، اس لئے اب اس کی مسجدیت کو باطل کر کے اس کی جگہ وضو خانہ یا دوکانیں بنانا درست نہیں ہے، البتہ اسے مسجد کا حصہ قائم رکھتے ہوئے اور آداب مسجد کو ملحوظ رکھتے ہوئے درس و تدریس کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

منبر نبوی ﷺ کی سیڑھیاں

سوال: 37

سرکارِ دو عالم ﷺ کے منبر کی تین سیڑھیاں تھیں لیکن ایک دفعہ سرکارِ دو عالم ﷺ منبر پر چڑھے تو تین مرتبہ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آمین کہا اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ منبر کی سیڑھیاں چار تھیں اور آپ ﷺ چوتھی سیڑھی پر بیٹھے ہوں گے، (سید عالم شاہ، جامع مسجد مصطفیٰ اعظمی نگر لیاقت آباد، کراچی)۔

جواب:

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: ردالمحتار میں ہے: منبرہ ﷺ کان ثلث درج غیر المسماء بالمستراح۔

ترجمہ: حضور ﷺ کے مقدس منبر کے تین زینے اس تخت کے علاوہ تھے جس پر بیٹھا جاتا ہے۔ حضور سید عالم ﷺ درجہ بالا پر خطبہ فرمایا کرتے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے پر پڑھا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تیسرے پر، جب زمانہ ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا پھر اول پر خطبہ فرمایا سبب پوچھا گیا، فرمایا اگر دوسرے پر پڑھتا لوگ گمان کرتے کہ میں صدیق اکبر کا ہمسر ہوں اور تیسرے پر، تو وہم ہوتا کہ فاروق اعظم کے برابر ہوں، لہذا وہاں پڑھا جہاں یہ احتمال متصور ہی نہیں اصل سنت اول درجہ پر قیام ہے۔ وما فعله الصديق فكان تادبا منه مع رسول الله ﷺ وما فعل الفاروق فكان تادبا مع الصديق رضي الله تعالى عنهما۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور ﷺ کے ادب کی بنا پر ایسا کیا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ادب کی خاطر۔ بلندی منبر سے اصل مقصود یہ ہے کہ سب حاضرین خطیب کو دیکھیں اور اس کی آواز سنیں جہاں یہ حاجت بسبب کثرت حصار و دوری صفوف تین زینوں میں پوری نہ ہو تو زینے زیادہ کرنے کا خود ہی اختیار ہے اور بہتر عدد طاق کی مراعات فان الله وتر بحب الوتر (اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے) واللہ تعالیٰ اعلم، (فتاویٰ رضویہ جلد 8 ص: 343, 344 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

محدث بریلوی امام احمد رضا قادری قدس سرہم العزیز کی تحریر سے واضح ہے کہ منبر نبوی ﷺ کی سیڑھیاں تین تھیں اور چوتھا تخت یا بیٹھنے کی جگہ تھی، خلیفہ اول و دوم نے ادب کو ملحوظ رکھا، حضرت ابوبکر منبر رسول پر اس جگہ بیٹھے، جہاں حضور ﷺ کے قدم مبارک ہوتے تھے اور پھر حضرت عمر حضرت ابوبکر کے قدموں کی جگہ بیٹھ گئے، یہ دونوں اکابر ادب و احترام کی وجہ سے اجر پائیں گے، تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان نے قیامت تک آنے والے خطباء حضرات کے لئے سُر (آسانی) کو ملحوظ رکھا، اور وہ بھی اس اخلاص اور نیک نیتی کا اجر پائیں گے، منبر کی سیڑھیاں تین سے زائد پانچ یا سات بھی بنائی جاسکتی ہیں، طاق عدد بہتر ہے۔

مسجد کی بالائی منزل پر جماعت

سوال: 38

ہماری مسجد جو کہ پچاس سالہ پرانی بنی ہوئی تھی اس کی جگہ نئی تعمیر تین منزلہ ہوئی ہے لیکن پہلے والے مصلیٰ پر ابھی نماز ہو رہی ہے، ہم لوگ پہلی منزل پر نماز کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں۔ اس مسئلے میں آپ کی راہنمائی کی ضرورت ہے آیا اوپر نماز باجماعت نماز ادا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟، (محمد اسلم، جنرل سیکریٹری جامعہ مسجد غوثیہ لیاقت آباد، کراچی)۔

جواب:

مسجد کی عمارت مجتمع اجزاء مسجد کہلاتی ہے اور مسجد کے جمیع اجزاء کا حکم یکساں ہے، جس طرح نیچے مسجد کے اندر نماز صحیح اور مشروع ہے، اسی طرح فرسٹ فلور پر بھی نماز باجماعت جائز ہے، کیونکہ وہ بھی مسجد ہی ہے، لہذا صورت مسئلہ میں فرسٹ فلور پر نماز باجماعت پڑھنے میں از روئے شرع کوئی حرج نہیں ہے، البتہ فقہاء کرام کی تصریحات کی رو سے فقط امام کا اونچی جگہ کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی ہے، لیکن اگر امام کے ساتھ کچھ مقتدی بھی اوپر کھڑے ہوں اور باقی امام سے نیچے ہوں تو ایسی صورت میں بلا کراہت نماز جائز ہے۔ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

ويكره ان يكون الامام وحده على الدكان وكذا القلب۔۔۔ وان كان بعض القوم معه فالاصح انه لا يكره الخ۔ (فتاویٰ عالمگیری جلد 1 ص: 108 مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

صورت مسئلہ میں جو لوگ نیچے یا اوپر کی منزل میں امام کی اقتداء میں کھڑے ہوں گے، اگر ان کو امام کے انتقالات یعنی رکوع اور سجدہ میں جانے کا اس طرح تشہد میں بیٹھنے کا اور سلام پھیرنے کا کسی ذریعہ سے خواہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے یا مکبرین کے ذریعے علم ہو جاتا ہے، تو نیچے کھڑے ہو کر ان کا اقتداء کرنا درست ہے اور اگر ان کو امام کے انتقالات کا علم نہیں ہوتا تو پھر ان کا امام کی اقتداء کرنا، اس صورت میں صحیح نہیں، نماز جائز نہیں ہوگی۔

فنائے مسجد کا حکم

سوال: 39

عرض یہ ہے کہ ہماری مسجد میں ایک مدرسہ مسجد کمیٹی کے زیر انتظام دینی خدمات انجام دے رہا ہے، جس میں بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم کا علیحدہ علیحدہ انتظام ہے، مدرسے میں ایک خاتون معلمہ بھی ہیں جن کی کارکردگی سے کمیٹی مطمئن ہے اور سمجھتی ہے کہ مذکورہ خاتون سنیت کی ترقی و ترویج کے لئے اچھا کام کر رہی ہیں، ان کا کوئی مکان نہیں ہے، اور شوہر بھی بے روزگار ہے۔ انتظامیہ فنائے مسجد کے احاطے میں جہاں مدرسہ ہے، پہلے مسجد کا وضو خانہ بعد میں لائبریری اور پھر خادم کی رہائش رہی ہے، مدرسے کی اوپر والی منزل میں شروع سے بچوں کے مدرسے کی جگہ ہے، لیکن اب وہاں مؤذن صاحب کی رہائش ہے، جہاں اوپر مؤذن صاحب اور نیچے خادم کی رہائش ہو، وہاں پر معلمہ کو بھی رہائش کی اجازت دی جاسکتی ہے کہ نہیں؟ اسی مدرسے کے ناظم، جن کا کوئی گھر نہیں ہے اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اسی احاطے میں ان کو بھی رہائش کی جگہ دی جاسکتی ہے، (محمد غوث محی الدین، R-1043/15 فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

یہاں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ فنائے مسجد کیا ہے؟ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز "غنیۃ" کے حوالے سے لکھتے ہیں:

فناء المسجد هو المكان المتصل به ليس بينه طريق ترجمہ: "فنائے مسجد وہ مکان ہے جو مسجد کے متصل ہو اور درمیان میں راستہ نہ ہو، (غنیۃ المستملی، فصل فی احکام المسجد ص: 614 سہیل اکیڈمی لاہور)۔ اور فنائے مسجد کی حرمت مثل مسجد ہے، فتاویٰ عالمگیری کتاب الوقف باب ۱۱ میں محیط امام شمس اللامہ سرخسی سے ہے:

قیم المسجد لایجوز له ان یبني حوائت فی حد المسجد اوفی فناءه لان المسجد اذا جعل حائوتا ومسکنا تسقط حرمتہ وهذا لایجوز والفناء تبع

المسجد فیکون حکمہ حکم المسجد، ترجمہ: "متولی کو مسجد کی حد یا مسجد کے فناء میں دکانیں بنانے کا کوئی اختیار نہیں کیونکہ مسجد کو جب دکان یا رہائش گاہ بنادیا جائے تو اس کا احترام ساقط ہو جاتا ہے جو کہ ناجائز ہے اور فنائے مسجد چونکہ مسجد کے تابع ہے لہذا اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو مسجد کا ہے، (فتاویٰ رضویہ جلد 16 ص: 352 مطبوعہ رضافاؤنڈیشن لاہور)۔"

دوسری غور طلب بات یہ ہے جیسا کہ آپ نے سوال میں تفصیل سے بتایا کہ: "انتظامیہ فنائے مسجد کے احاطے میں جہاں مدرسہ ہے، پہلے مسجد کا وضو خانہ بعد میں لائبریری اور پھر خادم کی رہائش رہی ہے، مدرسے کی اوپر والی منزل میں شروع سے بچوں کے مدرسے کی جگہ ہے، لیکن اب وہاں مؤذن صاحب کی رہائش ہے،" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ مقام پر بار بار تغیر و تبدل کی گئی جو کہ جائز نہیں، علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ولا یجوز تغیر الوقف عن ہیئته۔

ترجمہ: "وقف کی ہیئت کو بدلنا جائز نہیں، (فتاویٰ عالمگیری جلد 2 ص: 490، مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔"

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: جو زمین متعلق مسجد ہے وہ مسجد ہی کے کام میں لائی جاسکتی ہے اور اس کے بھی اس کام میں جس کیلئے واقف نے وقف کی، وقف کو اس کے مقصد سے بدلنا جائز نہیں، شرط الواقف کنص الشارع فی وجوب العمل به (واقف کی شرط وجوب عمل میں شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نص کی مثل ہے) (فتاویٰ رضویہ جلد 16 ص: 546 مطبوعہ رضافاؤنڈیشن لاہور)۔"

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز مسجد کے نیچے دکان بنانے کے مجوزین کی اس دلیل (مسجد کے اوپر امام کے لئے بالا خانہ بنانا جائز ہے) کے جواب میں لکھتے ہیں: صورت مستفسرہ میں وہ دکانیں قطعی حرام، اور وہ بالا خانہ بھی قطعی حرام، ہاں وقت بنائے مسجد قبل تمام مسجدیت نیچے مسجد کے لئے دکانیں یا اوپر امام کے لئے بالا خانہ بانی بنائے اور اسکے بعد اسے مسجد کرے تو جائز ہے اور اگر مسجد بنا کر بنانا چاہے اگرچہ مسجد کی دیوار کا صرف اسارا

اس میں لے اور کہے میری پہلے سے یہ نیت تھی ہرگز قبول نہ کریں گے اور عمارت کو ڈھادیں گے، درمختار میں ہے: لو بنی فوقہ بیتا للامام لا یضر لانه من المصالح اما لو تمت المسجدیۃ ثم اراد البناء منع ولوقال عنیت ذالک لم یصدق تاتارخانیہ فاذا کان هذا فی الواقع فکیف بغیرہ فیجب ہدمہ ولو علی جدار المسجد ولا یجوز اخذ الاجرة منه ولان یجعل شیتا منه مستغلا ولا سکنی بزازیہ۔ ترجمہ: ”اگر واقف نے مسجد کے اوپر امام کے لئے حجرہ بنا دیا تو حرج نہیں کیونکہ وہ مصالح مسجد میں سے ہے لیکن تمام مسجدیت کے بعد اگر وہ ایسا کرنا چاہے تو اس کو منع کیا جائے گا، اگر وہ کہے کہ میرا شروع سے ارادہ تھا تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی (تاتارخانیہ) جب خود واقف کا یہ حکم ہے تو کسی اور کو یہ اختیار کیسے ہو سکتا ہے لہذا ایسی عمارت کو گرانا واجب ہے اگرچہ صرف دیوار مسجد پر وہ استوار کی گئی ہو، اس کی اجرت لینا یا مسجد کا کوئی حصہ کرائے کے لئے یا رہائش کے لئے مقرر کرنا جائز نہیں (بزازیہ)، (فتاویٰ رضویہ جلد 16 ص: 432, 433 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور)۔“

مذکورہ بالا تمام عبارتوں سے واضح ہوتا ہے کہ فناء مسجد، مسجد کے تابع ہے، اور اس کی حرمت مثل مسجد کے ہے لہذا اس کا حکم بھی مسجد کے حکم میں ہوگا، چونکہ پہلے بھی مسجد انتظامیہ نے خلاف شرع عمل کیا اور اسے برقرار رکھا اور اب پھر اسی غلطی کا اعادہ کرنے کا ارادہ ہے، مسجد یا مدرسے کی انتظامیہ اگر معلمہ یا ناظم مدرسہ کو رہائش دینا ہی چاہتے ہیں تو اپنی جیب سے انہیں کرائے پر مکان لے کر دے دیں مالی وقف سے نہیں۔

چندہ جس مقصد کے لئے جمع کیا گیا ہے، اسے اس کے بجائے

دوسرے مصارف پر صرف کرنا

سوال: 40

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ستائیسویں شب کو ختم قرآن کے سلسلہ میں چندہ جمع کیا گیا اور اس چندہ کو مختلف جگہوں پر خرچ کیا گیا، مثلاً

8000 ہزار روپے کے بجلی، گیس وغیرہ کے بل ادا کئے گئے اور مسجد میں جمعہ کی نماز کے لئے ٹینٹ لگایا گیا، تو اس کا بھی کرایہ ختم قرآن سے نکالا گیا اور جمعدار کو 500 سو روپے ختم قرآن سے دیا گیا اور اعتکاف والوں کو پھول کے ہار پہنائے گئے۔ براہ کرم قرآن وحدیث کی روشنی میں اس مسئلہ کا حل بتائیے، (حبیب اللہ چشتی، اورنگی ٹاؤن، کراچی)۔

جواب:

چندہ یا عطیہ جمع کرنے میں ہمیشہ یہ ملحوظ رہنا چاہئے کہ جس کام کے لئے جمع کیا گیا ہے صرف اسی کام میں خرچ کیا جائے، کسی دوسرے کام میں خرچ نہیں کیا جاسکتا اور اگر اس کام میں خرچ کرنے کے بعد جو رقم بچ جائے، تو جن لوگوں سے چندہ لیا گیا تھا، ان کو واپس لوٹا دیا جائے یا ان لوگوں سے اجازت لیکر اسے دوسرے کام میں خرچ کیا جائے۔ اگر محض ختم قرآن کے نام سے چندہ جمع کیا گیا تھا، تو اس رقم سے دوسرے امور کی ادائیگی نہیں کی جاسکتی، ہاں اگر چندہ لیتے وقت، دینے والوں سے یہ اجازت لے لی گئی ہو کہ وہ اس رقم کے خرچ میں یہ اختیار دے دیں کہ جس نیک کام میں مناسب سمجھیں، عطیہ جمع کرنے والے اس رقم کو وہاں خرچ کرنے کے مختار ہوں گے، تو اس صورت میں اس رقم کو دیگر مصارف میں صرف کیا جاسکتا ہے۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے میلاد و ایصال ثواب کے لئے کئے جانے والے چندے میں سے فاضل چندے کے مصرف سے متعلق سوال ہوا، آپ نے جواب میں فرمایا: ”ایسے چندوں سے جو روپیہ فاضل بچے، وہ چندہ دہندہ ان کا ہے انہیں کی طرف رجوع لازم ہے، وہ دیگر وغیرہ جس امر کی اجازت دیں، وہی کیا جائے۔ ان میں جو نہ رہے اس کے عاقل بالغ وارثوں کی طرف رجوع کیا جائے، اگر ان میں کوئی مجنون یا نابالغ ہے تو باقیوں کی اجازت صرف اپنے حصص کے قدر میں معتبر ہوگی، صبی و مجنون کا حصہ خواہی بخوابی واپس دینا ہوگا، اور اگر وارث بھی معلوم نہ ہوں تو جس کام کے لئے چندہ دہندوں نے دیا تھا، اسی میں صرف کریں، وہ بھی نہ بن پڑے تو فقراء پر تصدق کر دیں، غرض بے اجازت مالکان

دیگ لینے کی اجازت نہیں۔ درمختار میں ہے: ان لم یکن بیت المال معموراً او منتظماً فعلى المسلمين تكفينه فان لم یقدر واسألوا الناس له ثوبا فان فضل شئ رد للمتصدق ان علم والا کفن به مثله والا تصدق به مجتبیٰ۔

ترجمہ: ”اگر بیت المال میں مال نہ ہو یا کوئی منتظم نہ ہو تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کو کفن پہنائیں اور اگر کوئی قادر نہ ہو تو لوگوں سے چندہ لیا جائے اور کفن کے چندہ سے کچھ بچ جائے تو یہ چندہ دینے والا معلوم ہو تو اسے لوٹا دیا جائے ورنہ اس سے ایسے ہی فقیر کو کفن پہنا دیا جائے، یہ بھی نہ ہو سکے، تو کسی فقیر کو صدقہ کر دیا جائے، مجتبیٰ۔

ردالمحتار میں ہے: (قوله والا کفن به مثله) هذا لم يذكره فی ”المجتبیٰ“ بل زادہ عليه فی البحر عن التجنیس والواقعات قلت وفي مختارات النوازل لصاحب الهدایة فقیر مات فجمع من الناس الدراهم وكفنه وفضل شئ ان عرف صاحبه برد عليه والا یصرف الی کفن فقیر اخر او یتصدق به۔

ترجمہ: ماتن کا قول کہ اسی جیسے فقیر کو پہنا دیا جائے، یہ عبارت مجتبیٰ میں مذکور نہیں بلکہ یہ ”البحر الرائق“ میں ”تجنیس“ اور ”واقعات“ کے حوالے سے مذکور ہے میں کہتا ہوں اور صاحب ہدایہ کی کتاب ”مختارات النوازل“ میں ہے کہ فقیر فوت ہوا تو لوگوں نے چندہ جمع کر کے اس کو کفن دیا اور چندہ بچ گیا، اگر اس زائد چندہ والے شخص معلوم ہو، تو اسے واپس کیا جائے، ورنہ اس کو کسی دوسرے فقیر کے کفن میں خرچ کیا جائے یا پھر صدقہ کر دیا جائے۔ اسی طرح اور کتب میں ہے:

ترجمہ: ”قلت (میں کہتا ہوں) ردالمحتار میں ”مختارات“ کی عبارت نقل کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ کسی فقیر کو کفن پہنانے یا صدقہ کرنے میں ترتیب مذکور نہیں ہے، جیسا کہ شرح میں ہے، اقول (میں کہتا ہوں) لیکن خانیہ پھر ہندیہ میں ہے کہ اگر زائد چندے والا معلوم ہو، تو اسے واپس کیا جائے اور اگر معلوم نہ ہو تو پھر کسی اور محتاج کو کفن دیا جائے، اور اگر کسی کفن میں صرف کرنا مقدور نہ ہو تو فقراء پر صدقہ کیا جائے تو یہ عبارت ترتیب کے لئے نص

ہے، اس میں شک نہیں کہ اس ترتیب کے اپنانے سے یقیناً عہدہ برآں ہو سکتا، پھر یہ اگرچہ وقف نہیں تو اس کے مشابہ ہے اور اس میں شک نہیں کہ چندہ دینے والے مالک کی غرض کو پورا کرنا زیادہ محکم ہے، اسی لئے ہم نے اس ترتیب کو قابل اعتماد قرار دیا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم، (فتاویٰ رضویہ جلد 16 ص: 134 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس مصرف کے لئے چندہ لیا گیا ہے، اسی پر خرچ کرنا شرعاً لازم ہے، اور اگر اس مصرف سے رقم بچ جائے تو بقیہ رقم یا تو چندہ دینے والوں کو واپس کر دی جائے ورنہ اگر چندہ دہندگان دستیاب نہ ہوں، تو اس رقم کو فقرا پر صدقہ کر دیا جائے۔

مسجد کا استعمال شدہ سامان کسی دوسری مسجد میں دینا

سوال: 41

ہماری مسجد میں لا تعداد قرآن پاک، صفیں اور مدرسہ میں قرآن پاک رکھ کر پڑھنے والی بنچیں ہیں قرآن وحدیث کی روشنی میں ہمیں مشورہ دیں کہ آیا ہم یہ مسجد کا سامان کسی اور مسجد یا مدرسہ میں دے سکتے ہیں جہاں ان چیزوں کی ضرورت ہو؟، (انتظامیہ جامع مسجد نورانی۔ لیاقت آباد، کراچی)۔

جواب:

مسجد میں پڑھنے کے لئے جو قرآن مجید کے نسخے رکھے جاتے ہیں، اگر کمیٹی کے لوگ چاہیں تو انہیں دوسری مسجد کو بھی دے سکتے ہیں، کہ وہ صرف اسی مسجد میں قرأت کرنے کے لئے موقوف نہیں ہوں گے علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں: انه لو وقف مصحفاً علی المسجد جاز ویقرء فی ذلک المسجد وفی موضع آخر ولا یكون مقصوراً علی هذا المسجد فهذا یدل علی عدم تعیین المكان۔

ترجمہ: ”جب کوئی مصحف (قرآن مجید کا نسخہ) کسی مسجد کے لئے تلاوت کی غرض سے وقف کیا، تو جائز ہے کہ اس مسجد والے اس قرآن کی اسی مسجد میں تلاوت کریں اور دوسری جگہ بھی تلاوت کر سکتے ہیں، صرف اسی مسجد کے لئے مخصوص نہیں ہوگا، پس یہ تعیین مکان کی نفی پر

دلیل ہے، مزید لکھتے ہیں کہ: وأما الحصر والقنادیل فالصحيح من مذهب ابی یوسف أنه لا يعود الی ملک متخذہ بل يحول الی مسجد آخر أو یبیعه قیم المسجد للمسجد۔

ترجمہ: ”چٹائیاں اور قندیلیں اگر مسجد کے لئے بے کار ہو جائیں تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا صحیح مذہب یہ ہے کہ وہ دینے والے کی ملک کی طرف نہیں لوٹیں گی بلکہ کسی دوسری مسجد کو دے دی جائیں گی یا متولی مسجد انہیں مسجد کے کام میں صرف کر دے، (البحر الرائق، جلد 5، ص: 381، ص: 421 مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

لہذا جب ضرورت سے زائد قرآنی نسخے موجود ہوں تو ان کو کسی دوسری مسجد یا ایسی جگہوں پر جہاں پڑھنے والے زیادہ تعداد میں جمع ہو جاتے ہوں اور ان کو قرآن کی ضرورت ہے، تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح چٹائیاں اور ڈیسک بھی اگر مسجد کے استعمال کے لئے کارآمد نہ ہوں، تو دوسری مسجد کو دیئے جاسکتے ہیں اور متولی مسجد انہیں فروخت کر کے دیگر مصالح مسجد کے لئے استعمال کر سکتا ہے۔

خزانی کے گھر سے مسجد کی رقم کی چوری

سوال: 42

مسجد کمیٹی کے خزانی یا دوسرا ذمہ دار جس کے پاس مسجد کا فنڈ موجود ہوتا ہے، اسکے گھر پر ڈکیتی پڑی اور ڈاکو مسجد کا فنڈ بھی لے گئے جو کہ تقریباً پچیس ہزار اور گھر کا دیگر سامان، T.V، کمپیوٹر، زیورات، موبائل وغیرہ لے گئے۔ اب کمیٹی کا ذمہ دار یہ فنڈ مسجد کو دے گا یا معاف ہو جائے گا؟، (محمد توفیق، C-11 بلاک N نارتھ ناظم آباد، کراچی)۔

جواب:

صورتِ مسئلہ میں مذکورہ شخص (خزانی یا ذمہ دار) کی حیثیت امین کی سی ہے اور مسجد کا مال اس کے پاس بطور امانت تھا لہذا اگر اس نے اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں کی تو اس پر کوئی ضمان نہیں اور صورتِ مسئلہ سے یہی ظاہر ہے کہ اس کی جانب سے

کوئی غفلت نہیں پائی گئی۔ ہاں اگر حفاظت میں کسی قسم کی کوتاہی کی تو ضمان ہوگا جیسا کہ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: اگر متولی نے کوئی بے احتیاطی نہ کی تو اس پر تاوان نہیں لانہ كالوصی امین فالقول قوله بیمن۔ (کیونکہ وہ (متولی) وصی کی طرح امین ہے تو قسم کے ساتھ اس کی بات مان لی جائے گی) اور اگر بے احتیاطی کی مثلاً صندوق کھلا چھوڑ دیا غیر محفوظ جگہ رکھا تو اس پر تاوان ہے لان الامین بالتعدی ضمین۔ (کیونکہ حد سے تجاوز (لا پرواہی اور بے احتیاطی) کی وجہ سے امین پر ضمان لازم ہوتا ہے) (فتاویٰ رضویہ جلد 16 ص: 570 رضا فاؤنڈیشن لاہور)۔“

لیکن یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ آیا قواعد و ضوابط کی رو سے اتنی رقم خزانی صاحب کو گھر میں رکھنے کا اختیار ہے اور انہیں اس کی اجازت ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس پر کوئی ضمان نہیں ہے، ورنہ یہ بلا اختیار اتنی رقم گھر میں رکھنا اس کی جانب سے تعدی (اختیارات و حدود سے تجاوز) میں شامل ہوگا اور اس پر ضمان آئے گا اور اگر یہ عمل پوری انتظامیہ کی اجازت سے ہے تو وہ سب اس ذمہ داری میں شریک ہوں گے۔

مسجد اور مسلک

سوال: 43

ہمارے علاقے کی جامع مسجد ابو ہریرہ واقع سیکٹر V گلشن معمار 1996ء میں ٹرسٹ ہوئی یہ مسجد مسلکِ حقہ اہلسنت و جماعت حنفی بریلوی کے نام سے ٹرسٹ ہوئی اس مسجد کا مکمل انتظام مسلکِ حقہ اہلسنت حنفی بریلوی کے زیر انتظام چلایا جاتا ہے چند دن پہلے مسجد انتظامیہ نے سائن بورڈ سے لفظِ بریلوی مٹوا دیا ان سے جب پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ ہم نے بریلوی لکھ کر اپنے آپ کو بریلویت تک محدود کر لیا ہے لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قول و فعل سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اس میں سب کو نماز پڑھنے کا حق ہے اس لئے لفظِ بریلوی مٹا دیا گیا ہے۔ اب چونکہ لفظِ بریلوی مٹانے پر تنازعہ شروع ہو چکا ہے، لہذا آپ سے التماس ہے کہ دلائل کی روشنی میں واضح فرمائیں کہ کیا مسجد

انتظامیہ کا مذکورہ بالا موقف درست ہے، جبکہ یہ لفظ پہلے سے ٹرسٹ دستاویزات میں بھی تحریر شدہ ہے کیا اس کو دوبارہ لکھوا دیا جائے یا ضروری نہیں؟ مفصل جواب عنایت فرمائیں، (محمد آفتاب قادری، سیکٹر ۷ گلشن معمار، کراچی)۔

جواب:

ہمارے نزدیک دین اسلام کے صراطِ مستقیم کی صحیح تعبیر کا حامل مسلک اہلسنت وجماعت ہے، جو رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث مبارک سے مستفاد ہے جس میں آپ ﷺ نے فرقہ ناجیہ (یعنی آخرت میں نجات پانے والے مکتبہ فکر) کی توضیح کرتے ہوئے فرمایا کہ: ”ما انا علیہ و اصحابی“ یعنی فرقہ ناجیہ وہ کہلائے گا جو میرے اور میرے اصحاب کے طریق (حق) پر قائم و ثابت ہو، اس کو ہم ”اہل سنت و جماعت“ سے تعبیر کرتے ہیں، اب اہل سنت و جماعت میں چار مسلمہ مکاتب فکر ہیں، جنہیں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کہا جاتا ہے، پاکستان میں چونکہ غالب اکثریت حنفی مکتبہ فکر کی ہے، اس لئے امتیاز کے لئے ”سنی حنفی“ بھی لکھا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ”اہل سنت و جماعت“ یا ”سنی حنفی“ میں بھی پاکستان کے تناظر میں ایک ابہام رہ جاتا ہے، کیونکہ برصغیر پاک و ہند کے عرف میں سنی حنفی مکتبہ فکر کے دو گروہ ہیں، ایک کو عرف عام میں بریلوی کہا جاتا ہے، جو امام احمد رضا خان قادری حنفی بریلوی قدس سرہم العزیز کی طرف منسوب ہے کیونکہ اس وقت کے ہندوستان کے تناظر میں بعض کلامی و اعتقادی مسائل پر اختلاف ہوا اور بعض علماء کی عبارات سے توہین الوہیت و رسالت کا ابہام و تاثر پیدا ہوتا تھا، جس کی نشاندہی انہوں نے فرمائی اور متنبہ فرمایا، اس کے مقابل ایک مکتبہ فکر علماء دیوبند کی طرف منسوب ہو کر دیوبندی کہلایا۔ اب یہ تقسیم عرف جدید ہے اور عوام و خواص میں شائع و ذائع ہے۔ اور بعض مساجد کے ٹرسٹ کے اغراض و مقاصد یا انجمن اساسی دستاویزات میں بھی لکھ دیا جاتا ہے اور بعض جگہ مساجد کے بورڈز پر بھی لکھا ہوتا ہے اور یہ اس لئے کہ بعد میں فرقہ وارانہ تنازعات کا سد باب ہو سکے، جس مسجد کی بنیاد جس نے ڈالی ہے وہ اسی کے پاس رہے اور اسی کا استحقاق

تسلیم کیا جائے، لہذا مستقبل کے تنازعات کو رفع کرنے، مسجد کو باہمی آویزش سے بچانے کے لئے پاکستان کے عرف عام کے تناظر میں بریلوی لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ درس، تقریر اور خطابات میں ائمہ و خطباء کو مثبت انداز بیان اختیار کرنا چاہئے، اپنے مسلک کی حقانیت کو کتاب و سنت اور فقہ حنفی کے دلائل سے مزین کر کے بیان کرنے میں کوئی قباحہ نہیں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کی کراہت اور عذر کی بنا پر جواز کی صورتیں

سوال: 44

ہماری مسجد سے متصل جنازہ گاہ ہے، جس میں میت کو لانے کے لئے باہر سے دروازہ ہے اور نمازی حضرات کے لئے مسجد ہی سے دروازہ ہے، بعض اوقات جنازہ گاہ بھر جاتی ہے اور بقیہ نمازی مسجد میں صف بنالیتے ہیں ایک صاحب کا کہنا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ نہ پڑھی جائے یہ گناہ کا کام ہے براہ کرم واضح فرمائیے کیا ایسی صورت میں دیگر شرکاء مسجد میں صف بنائیں یا نماز جنازہ سے محروم رہیں؟ (انتظامیہ جامع مسجد غوثیہ، آگرہ تاج کالونی لیاری، کراچی)۔

جواب:

فقہائے احناف کے نزدیک مسجد میں جنازہ رکھ کر نماز جنازہ پڑھنا بالاتفاق مکروہ ہے اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شئی لہ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے مسجد میں (رکھی ہوئی) میت کی نماز جنازہ پڑھی، اس کے لئے کوئی (اجر) نہیں ہے، (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: 3184)۔“ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، امام عبدالرزاق، امام ابن ابی شیبہ اور امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ کراہت

تحریمی ہے یا تنزیہی، علامہ ابن ہمام نے کراہت تنزیہی کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ یہ افضل اور اولیٰ کا خلاف ہے، یعنی مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا بھی مباح ہے لیکن افضل یہ ہے کہ خارج مسجد پڑھی جائے، (فتح القدیر، بحوالہ شرح صحیح مسلم، علامہ غلام رسول سعیدی، جلد 2، ص: 1026)۔

علامہ خوارزمی لکھتے ہیں: ”اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے: من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شئی لہ۔ اس حدیث میں ظرف (فی المسجد) کا تعلق اگر صلی کے ساتھ کیا جائے تو پھر مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مطلقاً مکروہ ہوگا (کیونکہ ایسی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ جس نے مسجد میں کھڑے ہو کر میت کی نماز جنازہ پڑھی، خواہ میت مسجد میں رکھی ہو یا مسجد سے باہر، اگر نمازی مسجد کے اندر کھڑا ہے تو یہ نماز جنازہ بہر صورت مکروہ ہے) اور اگر ظرف (فی المسجد) کو جنازہ کی صفت بنایا جائے، تو پھر صرف اس وقت مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہوگا جب جنازہ مسجد میں رکھا ہوا ہو، دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کراہت کی علت یہ ہو کہ مسجد کو صرف فرض پڑھنے کے لئے بنایا گیا ہے، تو پھر مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مطلقاً مکروہ ہے، اور اگر کراہت کی علت یہ ہو کہ مسجد (میں نماز جنازہ پڑھنے کی صورت میں مسجد) کے نجاست میں آلودہ ہونے کا خدشہ ہے، تو جب جنازہ مسجد سے باہر ہو تو پھر مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ نہیں ہوگا، شمس الائمہ نے مبسوط میں اسی طرف میلان کیا ہے، (کفایہ مع فتح القدیر، بحوالہ شرح صحیح مسلم، علامہ غلام رسول سعیدی، جلد 2، ص: 1028، 29)۔

شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی حنفی لکھتے ہیں: وعندنا اذا كانت الجنازة خارج المسجد لم يكره ان يصلي الناس عليها في المسجد انما الكراهة في ادخال الجنازة لقوله عليه الصلوة والسلام جَنَّبُوا مَسَاجِدَ كُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيَكُمْ فَاِذَا كَانَ الصَّبِيُّ يُنْهَى عَنِ الْمَسْجِدِ فَالْمَبِيتُ اُولٰٓئِیْ۔

ترجمہ: ”جب جنازہ مسجد سے باہر ہو، تو ہمارے نزدیک مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ نہیں

ہے، کراہت صرف میت کو مسجد کے اندر داخل کرنے میں ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بچوں اور پاگلوں کو اپنی مسجد سے دور رکھو، جب بچوں کو مسجد سے دور رکھنے کا حکم ہے، تو میت کو دور رکھنا اولیٰ ہے، (المبسوط جلد 2، ص: 68، مطبوعہ دار المعرفۃ، بیروت)۔

علامہ سید طحطاوی لکھتے ہیں: وكلام شمس الائمہ السرخسی يفيدان هذا هو المذهب حيث قال وعندنا ان كانت الجنازة خارج المسجد لم يكره ان يصلي عليها في المسجد۔

ترجمہ: ”شمس الائمہ سرخسی کی (اس) عبارت سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ احناف کا مذہب (مختار) یہی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر جنازہ مسجد سے باہر ہو تو ہمارے نزدیک مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ نہیں ہے، (حاشیہ الطحطاوی علی مراقی الفلاح جلد 2، ص: 240 المکتبۃ الغوثیہ، کراچی)۔

علامہ علاء الدین حنفی لکھتے ہیں:

(وكرهت تحريمًا) وقيل (تنزيها في مسجد جماعة هو) اي الميت (فيه) وحده او مع القوم (واختلف في الخارجة) عن المسجد وحده او مع بعض القوم (والمختار الكراهة) مطلقاً۔

ترجمہ: ”اور ایسی مسجد میں جہاں جماعت کا اہتمام ہو، (نماز جنازہ) مکروہ تحریمی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے، خواہ صرف میت مسجد میں رکھی یا میت اور نماز پڑھنے والے سب مسجد میں ہوں، جب صرف میت مسجد سے باہر رکھی ہو (اور نمازی مسجد کے اندر ہوں) یا میت کے ساتھ کچھ نمازی بھی مسجد سے باہر ہوں (اور کچھ نمازی مسجد کے اندر ہوں) تو اس صورت میں فقہاء کا اختلاف ہے، اور مختار قول یہ ہے کہ بہر صورت مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مطلقاً مکروہ ہے، (یعنی میت اور سب نمازی مسجد کے اندر ہوں یا میت اور بعض نمازی مسجد سے باہر ہوں اور کچھ نمازی مسجد کے اندر ہوں مگر ظاہر ہے کہ کراہت صرف ان نمازیوں کے حق میں ہوگی، جو مسجد کے اندر کھڑے ہیں)۔ درمختار کی اس عبارت کے تحت

علامہ ابن عابدین شامی نے طویل بحث کی ہے اور اس بحث کے دوران اس امر پر بھی کلام کیا ہے کہ حدیث پاک ”(من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شنی لہ۔“ (یعنی جس نے مسجد میں میت کی نماز جنازہ پڑھی، اس کے لئے کوئی اجر نہیں) اور ایک روایت میں ہے ”فلیس لہ اجر۔“ اس حدیث میں ”فی المسجد“ میں تین احتمالات ہیں: (1) یہ کہ ظرف ”صلی“ سے متعلق ہو (تو معنی یہ ہوں گے کہ: جس نے مسجد میں کھڑے ہو کر کسی میت کا جنازہ پڑھا، تو اس کے لئے کوئی اجر نہیں، (اس کی رو سے دونوں احتمالات یکساں ہیں، خواہ میت مسجد میں رکھی ہو یا خارج مسجد)، (2) یہ کہ ظرف ”فی المسجد“ میت سے متعلق ہو (تو معنی یہ ہوں گے کہ: جس شخص نے کسی کی نماز جنازہ پڑھی، دریاں حالیکہ میت مسجد میں رکھی ہو، تو اس کے لئے کوئی اجر نہیں، اس کی رو سے دونوں احتمالات کا حکم ہوگا، خواہ نماز پڑھنے والے مسجد میں کھڑے ہوں یا خارج مسجد۔ (3) یہ کہ ظرف (فی المسجد) ”صلی“ اور ”میت“ دونوں کے ساتھ متعلق ہو، تو اس صورت میں جب نمازی اور میت دونوں مسجد میں ہوں گے، تو نماز جنازہ مکروہ ہوگی، اور اگر کوئی ایک (نمازی یا میت) خارج مسجد ہے تو نماز مکروہ نہیں ہے، (اس پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ شامی لکھتے ہیں: اور ان تمام صورتوں میں یہ مفہوم مذہب مختار کے خلاف ہے، (کیونکہ مذہب مختار یہ ہے) مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مطلقاً مکروہ ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، ج: 3، ص: 118، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وصلات الجنائزۃ فی المسجد الذی تقام فیہ الجماعۃ مکروہۃ سواء کان المیت والقوم فی المسجد أو کان المیت خارج المسجد والقوم فی المسجد أو کان الامام مع بعض القوم خارج المسجد والقوم الباقی فی المسجد أو المیت فی المسجد والامام والقوم خارج المسجد، هو المختار کذا فی الخلاصۃ۔

ترجمہ: ”جس مسجد میں نماز باجماعت (باقاعدگی سے) ہوتی ہو، اس میں نماز جنازہ مکروہ ہے، خواہ (1) میت اور نماز پڑھنے والے سب مسجد میں ہوں، (2) یا میت مسجد سے باہر ہو اور نماز پڑھنے والے مسجد میں ہوں، (3) یا امام اور بعض نماز پڑھنے والے مسجد سے باہر ہوں اور باقی لوگ مسجد میں ہوں، یا میت مسجد میں ہو اور امام اور مقتدی مسجد سے باہر ہوں، یہی مذہب مختار ہے اور ”خلاصہ“ میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری جلد: 1، ص: 165، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

اگر بارش ہو رہی ہو تو اس صورت میں مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ نہیں ہے، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

”ولا تکرہ بعذر المطر ونحوہ کذا فی الکافی۔“

ترجمہ: ”اور بارش یا اس جیسے دیگر اعذار کی بنا پر مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ نہیں ہے، (فتاویٰ عالمگیری، ج: 1، ص: 165، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

بعض تنگ شہری علاقوں میں مسجد کے باہر کھلی جگہ ہوتی ہی نہیں، جہاں نماز جنازہ پڑھی جاسکے، ایسی صورت میں بعض مقامات پر لوگ سڑکوں یا گلیوں کو بلاک کر کے وہاں پر جنازہ پڑھتے ہیں، جبکہ شارع عام اور دوسرے کی زمین پر بلا اجازت جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

”تکرہ فی الشارع وارض الناس کذا فی المضمرات۔“

ترجمہ: ”سڑک پر اور لوگوں کی زمین پر (بلا اجازت و منظوری) نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، (فتاویٰ عالمگیری، ج: 1، ص: 165، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

تو جس طرح ہمارے فقہائے کرام نے کہا ہے کہ بارش اور اس جیسے دیگر اعذار کی بناء پر مسجد میں نماز جنازہ مکروہ نہیں ہے، تو دیگر اعذار میں جگہ کی تنگی یا کسی مقام پر کھلی جگہ کا بالکل نہ ہونا بھی ان اعذار میں شامل ہے، لہذا ایسی صورت میں مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے اور بعض مساجد میں محراب کے آگے میت، امام اور ایک یا چند صفوں کی لوگوں کے لئے جگہ

ہوتی ہے، اور بقیہ لوگ مسجد کے اندر متصل صف بندی کرتے ہیں، بر بناء عذریہ بھی جائز ہے اور مکروہ نہیں ہے پھر سڑک پر سب کا حق ہے، اسے لوگوں کی آمد و رفت کے لئے بند کر دینا مستحسن نہیں ہے خواہ تقریبات کے لئے ہو، مجھے میرے استاد علامہ مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے استاد مکرم محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہم ایک تنگ راستے پر لے جا رہے تھے اور ہم آگے سے لوگوں کو ہٹا کر راستہ بنا رہے تھے، آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، راستے پر سب کا حق ہے۔ آپ نے اپنے محلے اور مسجد کی جو صورت حال بیان کی ہے کہ جنازہ گاہ موجود ہے اور جنازے کی نماز جنازہ گاہ ہی میں ادا کی جاتی ہے لیکن جگہ کی تنگی کے باعث کچھ نمازی مصلیٰ مسجد میں صفیں بنا لیتے ہیں، جگہ کی تنگی کے عذر کی بنا پر یہ جائز ہے، البتہ جہاں مسجد سے باہر جنازہ گاہ یا کھلا میدان موجود ہو اور سب نمازی جنازہ گاہ میں سما جاتے ہوں، وہاں پر مسجد میں مطلقاً نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے اور جو مسجد صرف جنازہ گاہ کے طور پر بنائی گئی ہے، وہاں پر مطلقاً نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔

نامکمل وقف

سوال: 45

میری ملکیت ایک پلاٹ تھا جس کا K-D-A کے کاغذات کے مطابق ایک اور دعوے دار موجود تھا مطلب کہ پلاٹ متنازعہ تھا ہمارے علاقے میں مدرسے کی ضرورت تھی میں نے وقتی طور پر فی الحال کی نیت سے مدرسے والوں کو پلاٹ کی فائل دی، گھر والوں کو خبر ہوئی تو زوجہ نے کہا کہ پلاٹ تو آپ نے بچی کے نام کرنے کی نیت سے لیا تھا اب میں فائل واپس مانگتا ہوں تو مدرسے کے منتظمین فتویٰ مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ وقف کی ہوئی چیز واپس نہیں لی جاسکتی مگر میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں نے وقف یا حبہ نہیں کیا تھا صرف وقتی طور پر فائل دی تھی دوسری بات یہ کہ قانونی طور پر متنازعہ پلاٹ مسجد یا مدرسے کو نہیں دیا جاسکتا، برائے کرم رہنمائی فرمائیں میں کافی عرصے سے پریشانی کا شکار ہوں، (سید محفوظ علی، فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

وقف یا حبہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ واقف (وقف کرنے والا) وقت وقف اس شے کا مالک ہو، جسے وہ وقف کر رہا ہے اگر وقت وقف مالک نہ تھا اور پھر مالک ہو گیا، جب بھی یہ وقف درست نہیں ہوگا۔ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

ومنہا الملک وقت الوقف حتی لو غصب ارضاً فوقفہا ثم اشتراها من مالکھا ودفع الثمن الیہ أو صالح علی مال دفعه الیہ لا تكون وقفاً کذا فی البحر الرائق۔

ترجمہ: ”(وقف کی شرائط میں سے) ایک شرط یہ بھی ہے کہ وقف کرتے وقت واقف اس شے کا مالک ہو یہاں تک کہ اگر کوئی (شخص کسی) زمین کو غصب کر کے وقف کر دے پھر اس کے مالک سے اس زمین کو خرید لے اور قیمت مالک کو ادا کر دے یا کچھ دینے پر مصالحت کر لی تو یہ وقف (درست) نہیں ہو سکتا، ”البحر الرائق“ میں بھی اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری جلد 2 ص: 353 مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

وقف کے لئے مخصوص الفاظ ہیں جن سے وقف صحیح ہوتا ہے، مثلاً میری یہ جائیداد صدقہ موقوفہ ہے کہ ہمیشہ مساکین پر اس کی آمدنی صرف ہوتی رہے یا اللہ تعالیٰ کے لئے میں نے اسے وقف کیا۔ مسجد یا مدرسہ یا فلاں نیک کام پر میں نے وقف کیا یا فقراء پر وقف کیا۔ اس چیز کو میں نے اللہ کی راہ کے لئے کر دیا۔ صورت مسئلہ میں اگر سائل کا بیان درست ہے تو یہ وقف نامکمل ہے محض فائل دینے سے وقف مکمل نہیں ہوتا، مدرسہ والوں کو چاہئے کہ آپ کی فائل واپس کر دیں، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

﴿کتاب الجنائز﴾

غسل میت سے پہلے ایصالِ ثواب یا قرآن خوانی

سوال: 46

اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور لوگ فوری طور پر قرآن خوانی کرنا چاہیں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک میت کو غسل نہ دیا جائے، قرآن خوانی کا آغاز نہیں کیا جاسکتا۔ ازراہ کرم رہنمائی فرمادیجیے، (سید عابد علی، کراچی)۔

جواب:

فی نفسہ زندہ یا مردہ کسی بھی شخص کے لئے کسی بھی وقت میں ایصالِ ثواب یا دعائے مغفرت کی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا ہو تو غسل یا تدفین سے پہلے اس کے لئے دعائے مغفرت یا ایصالِ ثواب جائز ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ فقہاء کرام نے اس پر بحث کی ہے کہ میت سامنے رکھی ہو اور ابھی اسے غسل نہ دیا ہو تو اس کے سامنے اسی مقام پر تلاوت قرآن کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ فقہاء نے اس پر گفتگو کی ہے اور اس کی وجوہ پر بحث کی ہے۔ چنانچہ امام احمد رضا قادری قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: بلکہ جن کے نزدیک موت سے بدن نجس ہو جاتا ہے اور غسل میت اُسے نجاستِ حقیقیہ سے تطہیر کے لئے رکھا گیا ہے، وہ قبل غسل میت کے پاس بیٹھ کر تلاوت کو منع کرتے ہیں جب تک اسے بالکل ڈھانک نہ دیا جائے کہ نجاستِ منکشفہ کا قرب ہوگا، تنویر میں ہے:

کرہ قرأۃ القرآن عنده الی تمام غسلہ۔

ترجمہ: ”میت کو غسل دینے تک اس کے پاس قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے“۔ درمختار میں ہے:

عللہ الشرنبلا لالی فی امداد الفتاح تنزیہا للقرآن عن نجاسة الميت لتنجسه

بالموت قبل نجاسة خبث وقيل حدث وعليه فينبغي جوازها كقراءة المحدث

ترجمہ: امداد الفتاح میں علامہ شرنبلالی نے اس کی یہ علت بیان فرمائی کہ قرآن مجید کو میت کی

نجاست اور ناپاکی سے بچایا جائے، کیونکہ وہ (میت) موت کی وجہ سے ناپاک ہو جاتی ہے، پھر اس نجاست میں اختلاف ہے، چنانچہ بعض نے کہا کہ یہ نجاست خبث ہے جبکہ بعض کے نزدیک حدیث ہے۔ لہذا اس بنیاد پر لازم ہے کہ میت کے پاس تلاوت قرآن مجید جائز ہو، جیسے بے وضو کا یاد سے قرآن پڑھنا۔

رد المحتار میں ہے: وذكر ان محل الكراهة اذا كان قريبا منه اما اذا بعد عنه فلا كراهة قلت والظاهر ان هذا ايضا اذالم يكن الميت مسجى بثوب ليستر جميع بدنه۔

ترجمہ: ”علامہ طحاوی نے ذکر کیا کہ اس کراہت کا محل یہ ہے کہ جب (تلاوت کرنے والا) میت کے قریب بیٹھا ہو، لیکن جب وہ اس سے دور بیٹھا ہے، (اور قرآن مجید پڑھ رہا ہے) تو پھر کراہت نہ ہوگی، میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ یہ کراہت بھی تب ہوگی جب میت کسی ایسے کپڑے سے جو اس کے سارے جسم کو چھپائے ڈھانپی ہوئی نہ ہو، (فتاویٰ رضویہ جلد: 23، ص: 453-454، مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔ امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس بحث کی کا مستفاد یہ ہے کہ فی نفسہ غسل میت سے پہلے میت سے ہٹ کر دوسری جگہ بیٹھ کر میت کے لئے ایصالِ ثواب کرنے یا قرآن خوانی کی کوئی ممانعت نہیں ہے، ہاں اگر میت کے قریب بیٹھ کر تلاوت کریں اور میت کو کپڑے یا چادر سے ڈھانپ کر رکھ دیا گیا ہو، تب بھی حرج نہیں ہے، ہاں اگر میت کو کپڑے سے ڈھانپا ہوا نہیں ہے، کھلی ہے، تو اس میں فقہاء کرام کے دو اقوال ہیں، جو اسے بے وضو (محدث) پر محمول کرتے ہیں، ان کے نزدیک جائز ہے اور جو اسے خبث (نجاست حقیقی) پر محمول کرتے ہیں، ان کے نزدیک وہاں پر تلاوت مکروہ ہے۔

مصنوعی دانتوں کے ساتھ تدفین

سوال: 47

کسی شخص کے انتقال کے بعد تدفین کے وقت مصنوعی دانتوں (جو کہ فکس ہیں

اور نکالے نہیں جاسکتے)، کے ساتھ دفن کیا جاسکتا ہے، (جمال میگزین 3-7D، نارتھ کراچی)۔

جواب:

مسلمان میت کی تجہیز و تکفین، تدفین اور تدفین کے بعد اس کی قبر کی تکریم لازم ہے، کوئی ایسا عمل جس سے میت کو تکلیف ہو، نہ کیا جائے۔ مسلمان کی قبر کی تعظیم کا حکم احادیث مبارکہ میں جس قدر ہے اس سے مسلمان میت کی تعظیم و تکریم کا اندازہ ہوتا ہے۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:

علمائے کرام کا اتفاق ہے کہ مسلمان کی عزت زندہ و مردہ برابر ہے۔ محقق علی الاطلاق رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فتح القدیر، جلد: 2، ص: 102، (مکتبہ نوریہ رضویہ کھر) میں فرماتے ہیں: وتوضیحه الاتفاق علی ان حرمة المسلم میتاً کحرمتہ حیاً۔ ترجمہ: اس بات پر اتفاق ہے کہ مردہ مسلمان کی عزت و حرمت زندہ مسلمان کی طرح ہے۔ (ت۔ نبی ﷺ فرماتے ہیں: کسر عظم الميت واذاه ککسرہ حیاً۔ رواہ امام احمد وابوداؤد وابن ماجہ باسناد حسن عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها۔ ترجمہ: ”مردے کی ہڈی کو توڑنا اور اسے ایذا پہنچانا ایسا ہی ہے جیسا زندہ کی ہڈی کو توڑنا، اسے امام احمد وابوداؤد وابن ماجہ نے بسند حسن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا۔“ یہ حدیث مسند الفردوس میں ان لفظوں سے ہے، الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته۔ ترجمہ: ”سید عالم ﷺ فرماتے ہیں: مردے کو قبر میں بھی اس بات سے ایذا ہوتی ہے، جس سے گھر میں اسے اذیت ہوتی۔ علامہ مناوی شرح میں فرماتے ہیں: افادان حرمة المؤمن بعد موته باقية۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ مسلمان کی حرمت بعد موت کے بھی ویسے ہی باقی ہے۔ سیدنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اذى المؤمن في موته كذا في حياته رواه ابی بکر بن ابی شیبہ۔ مسلمان مردہ کو ایذا دینا ایسا ہے جیسے زندہ کو اسے ابوبکر بن ابی شیبہ نے روایت کیا۔ علماء فرماتے ہیں: الميت يتأذى بما يتأذى به الحي۔ کذا في رد المحتار

وغیرہ من معتمدات الاسفار۔

جس بات سے زندوں کو ایذا پہنچتی ہے، مردے بھی اس سے تکلیف پاتے ہیں، جیسا کہ ردالمحتار وغیرہ معتمد کتب میں مذکور ہے۔ (ت) علامہ شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ اشعة اللمعات میں امام علامہ ابو عمر یوسف بن عبدالبر سے نقل فرماتے ہیں: ازیں جا مستفاد میگردد کہ میت متالم میگردد بجمع انچه متالم میگردد بدان حی و لازم اینست کہ میت لذذ گردد بتمام انچه متلذذ می شود بدان زندہ، انتہی۔ اس جگہ یہ مستفاد ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے زندہ کو درد پہنچتا ہے، ان تمام سے مردہ کو بھی الم پہنچتا ہے، اور یہ لازم ہے کہ جن چیزوں سے زندہ کو لذت حاصل ہو ان سب سے میت کو بھی لذت حاصل ہوتی ہے، انتہی (ت)۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، ص: 441-442، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال ہوا ”کاٹنا مرد کے بال بعد مرنے کے جائز ہے یا نہیں؟“ اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

نا جائز ہے، فی الدر لا یسرح شعرہ ای یکرہ تحریمًا ولا یقص ظفرہ الا المکسور ولا شعرہ ولا یختن، وفی رد المحتار عن النہر عن القنیۃ التزیین بعد موتہا و الامتشاط و قطع الشعر لا یجوز۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

ترجمہ: ”در مختار میں ہے: میت کے بالوں میں کنگھا نہ کیا جائے یعنی یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اس کے ناخن نہ تراشے جائیں، مگر وہ جو ٹوٹا ہوا ہے، نہ ہی بال تراشے جائیں، نہ ختنہ کیا جائے، ردالمحتار میں ”نہر“ سے، اس میں ”قنیہ“ سے منقول ہے، اس کے مرنے کے بعد زینت کرنا، کنگھا کرنا، بال کاٹنا ناجائز ہے، (فتاویٰ رضویہ، جلد 9، ص: 9291-، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

نہ صرف میت کی تعظیم و تکریم لازم ہے، بلکہ نبی کریم ﷺ قبور مسلمین کی تعظیم و ادب کا بھی حکم ارشاد فرماتے ہیں، چند احادیث ملاحظہ ہوں:

عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: ”لأن یجلس احدکم علی جمرة

فتحرق ثیابہ حتی تخلص الی جلدۃ خیرلہ من أن یجلس علی قبر۔

ترجمہ: ”ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”تم میں سے کسی کا آگ پر بیٹھنا یہاں تک کہ وہ کپڑے جلا کر چمڑے تک پہنچ جائے، زیادہ بہتر ہے اس سے کہ قبر پر بیٹھے، (ابوداؤد، رقم الحدیث: 3220، مطبوعہ مؤسسۃ الریان بیروت)۔“

عن عقبۃ بن عامر، قال: قال رسول اللہ ﷺ: لأن امشی علی جمرة أو سیف، أو اخصف نعلی برجلی، أحب الی من ان امشی علی قبر مسلم۔ وما أبالی أوسط القبور قضیت حاجتی، أو وسط السوق“

ترجمہ: ”عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے زیادہ پسند ہے آگ یا تلوار پر چلنا یا پاؤں سے جوتے پر پیوند لگانا، بہ نسبت اس کے کہ قبر مسلم پر چلوں، اور مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ قبر کے وسط میں میری حاجت پوری ہوتی ہے یا بازار کے درمیان، (ابن ماجہ، رقم الحدیث: 1568، مطبوعہ دار الفکر بیروت)۔“

صورتِ مسئلہ میں چونکہ مصنوعی دانت اس طور پر نصب کیے ہوئے ہیں جنہیں نکالنا نہیں جاسکتا، اور انہیں نکالنے کی کوشش کرنا میت کو اذیت دینا ہے، اور میت کو اذیت دینا جائز نہیں ہے، لہذا مصنوعی دانتوں کے ساتھ میت کی تدفین جائز ہے۔

پوسٹ مارٹم کی شرعی حیثیت

سوال: 48

کیا شریعت میں پوسٹ مارٹم کی اجازت ہے؟، اگر اجازت ہے تو قرآن پاک یا حدیث میں ہے اس کی کوئی مثال موجود ہے؟۔

سوال: 49

کیا شہید کا پوسٹ مارٹم کیا جاسکتا ہے؟، کیونکہ آپ کو تو معلوم ہوگا کہ سر (چہرے) سے لے کر پیٹ تک اس کو کاٹتے ہیں، صرف یہ دیکھنے کے لئے کہ گولی سے مرا ہے یا کسی چاقو سے یا گولی کتنی دور سے لگی ہے یا زخم کتنا گہرا ہے۔ اور اس کے بعد قانون میں

اتنا ہے کہ یہ میڈیکل رپورٹ صرف موت کا سبب جاننے کے لئے کی جاتی ہے، اور قانون میں صرف اس رپورٹ پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا یہ تو صرف گواہوں کی گواہی سے مشابہت کرنے کے لئے ہوتی ہے، کہ واقعی گواہان سچ بول رہے ہیں کورٹ میں۔

سوال: 50

کیا کسی بھی آدمی (مردہ) کو قبر سے نکال کر اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاسکتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے؟ یہ سب اور آپ کو تو معلوم ہے کہ پاکستان میں میڈیکل رپورٹس کیسے دی جاتی ہیں، کیا اس کے باوجود بھی پوسٹ مارٹم کیا جاسکتا ہے؟، (منصور علی ایڈوکیٹ، ڈسٹرکٹ لاڈکانہ تحصیل میر و خان و بیج نیوٹھار و دھو)۔

جواب:

آپ کے سوالات کا جواب دینے سے پیشتر مسلمان میت کی حرمت سے متعلق ہم چند حوالے نقل کرتے ہیں: مسلمان میت کی تجہیز و تکفین، تدفین اور تدفین کے بعد اس کی قبر کی تکریم لازم ہے، کوئی ایسا عمل جس سے میت کو تکلیف ہو، نہ کیا جائے۔ مسلمان کی قبر کی تعظیم کا حکم احادیث مبارکہ میں جس قدر ہے اس سے مسلمان میت کی تعظیم و تکریم کا اندازہ ہوتا ہے، امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:

”علمائے کرام کا اتفاق ہے کہ مسلمان کی عزت زندہ و مردہ برابر ہے۔ محقق علی الاطلاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح القدیر، (جلد: 2، ص: 102، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر) میں فرماتے ہیں: وتوضیحه الاتفاق علی ان حرمة المسلم میتاً کحرمتہ حیاً۔ ترجمہ: اس بات پر اتفاق ہے کہ مردہ مسلمان کی عزت و حرمت زندہ مسلمان کی طرح ہے۔ (ت)۔ نبی ﷺ فرماتے ہیں: کسر عظم المیت واذاہ ککسرہ حیاً۔ رواہ امام احمد وابوداؤد و ابن ماجہ باسناد حسن عن أم المؤمنین عائشہ الصدیقة رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

ترجمہ: ”مردے کی ہڈی کو توڑنا اور اسے ایذا پہنچانا ایسا ہی ہے جیسا زندہ کی ہڈی کو توڑنا،

اسے امام احمد وابوداؤد وابن ماجہ نے بسند حسن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا۔ یہ حدیث مسند الفردوس میں ان لفظوں سے ہے، المیت یؤذیه فی قبرہ ما یؤذیه فی بیتہ۔ ترجمہ: ”سید عالم ﷺ فرماتے ہیں: مردے کو قبر میں بھی اس بات سے ایذا ہوتی ہے، جس سے گھر میں اسے اذیت ہوتی۔ علامہ مناوی شرح میں فرماتے ہیں: افادان حرمة المؤمن بعد موتہ باقیہ۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ مسلمان کی حرمت بعد موت کے بھی ویسے ہی باقی ہے۔ سیدنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اذی المؤمن فی موتہ کاذاہ فی حیاتہ رواہ ابی بکر بن ابی شیبہ۔ مسلمان مردہ کو ایذا دینا ایسا ہے جیسے زندہ کو اسے ابوبکر بن ابی شیبہ نے روایت کیا۔ علماء فرماتے ہیں: المیت یتاذی بما یتاذی بہ الحی۔ کذا فی رد المحتار وغیرہ من معتمدات الاسفار۔

جس بات سے زندوں کو ایذا پہنچتی ہے، مردے بھی اس سے تکلیف پاتے ہیں، جیسا کہ رد المحتار وغیرہ معتمد کتب میں مذکور ہے۔ (ت) علامہ شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات میں امام علامہ ابو عمر یوسف بن عبد البر سے نقل فرماتے ہیں: ازیں جا مستفاد میگردد کہ میت متالم میگردد کجمع انچہ متالم میگردد بدان حی و لازم اینست کہ متلذذ گردد تمام انچہ متلذذی شود بدان زندہ، انتہی۔ اس جگہ یہ مستفاد ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے زندہ کو درد پہنچتا ہے، ان تمام سے مردہ کو بھی الم پہنچتا ہے، اور یہ لازم ہے کہ جن چیزوں سے زندہ کو لذت حاصل ہو ان سب سے میت کو بھی لذت حاصل ہوتی ہے، انتہی (فتاویٰ رضویہ، جلد 9، ص: 441-442، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال ہوا ”کاٹنا مرد کے بال بعد مرنے کے جائز ہے یا نہیں؟“ اس کے جواب میں لکھتے ہیں: ”نا جائز ہے، فی الدر لا یسرح شعرہ ای یکرہ تحریمہ ولا یقص ظفرہ الا المکسور ولا شعرہ ولا یختن، وفی رد المحتار عن النہر عن القنیۃ التزیین بعد موتہا و الامتشاط و قطع الشعر لا یجوز۔ واللہ

تعالیٰ اعلم۔

ترجمہ: ”در مختار میں ہے: میت کے بالوں میں کنگھانہ کیا جائے یعنی یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اس کے ناخن نہ تراشے جائیں، مگر وہ جو ٹوٹا ہوا ہے، نہ ہی بال تراشے جائیں، نہ ختنہ کیا جائے، رد المحتار میں ”نہر“ سے، اس میں ”قنیہ“ سے منقول ہے، اس کے مرنے کے بعد زینت کرنا، کنگھا کرنا، بال کا ٹانا جائز ہے، (فتاویٰ رضویہ، جلد 9، ص: 91-92، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

نہ صرف میت کی تعظیم و تکریم لازم ہے، بلکہ نبی کریم ﷺ قبور مسلمین کی تعظیم و ادب کا بھی حکم ارشاد فرماتے ہیں، چند احادیث ملاحظہ ہوں:

عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: ”لأن یجلس احدکم علی جمرة فتحرق ثیابه حتی تخلص الی جلدۃ خیرلہ من أن یجلس علی قبر۔“

ترجمہ: ”ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”تم میں سے کسی کا آگ پر بیٹھنا یہاں تک کہ وہ کپڑے جلا کر چمڑے تک پہنچ جائے، زیادہ بہتر ہے اس سے کہ قبر پر بیٹھے، (ابوداؤد، رقم الحدیث: 3220، مطبوعہ مؤسسۃ الریان بیروت)۔“

میت کے پوسٹ مارٹم کی ضرورت دو جگہ پیش آتی ہے، ایک ہے ضرورت تعلیم، اس کے لئے عام طور پر کسی لاوارث میت کو قبضے میں کرنے کے بعد میڈیکل کالج کے طلباء اس کے جسم پر آپریشن کی مشق کرتے ہیں اور اس کے جسم کے مختلف اعضاء پر طبی نوعیت کے تجربات کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ سرجری کی مشق کے لئے جانوروں اور غیر مسلم اموات کو حاصل کرنا چاہئے اور مسلم اموات پر سرجری کی مشق کرنا جائز نہیں ہے اور غیر مسلم اموات کا حصول اس قدر دشوار نہیں ہوتا جس کی بنا پر مسلمان میت کی چیر پھاڑ کر کے اس کی بے حرمتی کی جائے۔

آج کل انسانی جان کو بچانے کے لئے سرجری اور آپریشن ایک ضروری طریقہ علاج ہے پتہ یا مثانہ میں پتھری کی صورت میں آپریشن کے: رلیے پتھری کو باہر نکالا جاتا ہے، اگر گردہ

خراب ہو جائے تو اس کو آپریشن کر کے باہر نکال دیتے ہیں، بعض دفعہ عورت کے پیٹ میں بچہ آڑا یا ترچھا ہوتا ہے اور اگر آپریشن کے ذریعے ڈیلیوری نہ کی جائے تو ماں اور بچہ دونوں مر جاتے ہیں، بعض دفعہ جسم کے کسی عضو میں کوئی ناسور ہو جاتا ہے اور باقی جسم کو اس کے زہر سے محفوظ رکھنے کے لئے اس عضو کو کاٹا پڑتا ہے، بعض حادثات میں جسم کی مختلف ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اس موقع پر ہڈی جوڑنے کے لئے آپریشن ناگزیر ہوتا ہے اسی طرح ہم کے ٹکڑوں اور گولیوں کو جسم سے نکالنے کے لئے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔

پوسٹ مارٹم کی دوسری وجہ جو بالعموم پیش آتی ہے وہ ہے مقدمہ کی تحقیق اور کسی بے قصور مسلمان کو قتل کی سزا سے بچانے کا مسئلہ مثلاً ایک شخص کو پولیس نے پستول سمیت پکڑ لیا اور اس پر الزام ہے کہ اس نے اپنے پستول سے فلاں شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے، جبکہ ملزم یہ کہتا ہے کہ میں نے اس پر گولی نہیں چلائی اور تمام شواہد اور قرائن ملزم کے خلاف ہیں، اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ مقتول کے جسم میں جو گولی ہے آیا وہ اس نمبر کی گولی ہے جو ملزم کے پستول میں ہے یا کوئی اور گولی ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مقتول کے جسم میں ملزم کے پستول کی گولی ہے تو وہ قاتل ثابت ہو جائے گا اور اگر وہ گولی اس کے پستول کی نہیں ہے، تو وہ بری ہو جائے گا، ایسی صورت میں جبکہ پوسٹ مارٹم کے ذریعے کسی بے قصور کی جان بچانے کا مسئلہ ہو تو پوسٹ مارٹم کرنا صرف جائز ہی نہیں، بلکہ ضروری ہے اور فقہاء اربعہ کے مذاہب میں اس کی تائید موجود ہے۔

مذکورہ بالا مسئلے کی تحقیق انتہائی مفصل انداز میں شیخ الحدیث حضرت علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہ العالی نے اپنی تصنیف شرح صحیح مسلم (جلد دوم، ص: 830-823) میں کی ہے، جس کا خلاصہ ہم نے بیان کیا ہے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد پھر قبر کو کھودنا جائز نہیں مگر جب کسی آدمی کے حق کے لئے کھودنا ہو مثلاً زمین مغصوب میں دفن کیا گیا یا دفن کے وقت کسی کا مال قبر میں گر پڑا تو ایسی صورت میں قبر کھودنے کی اجازت ہے، علامہ شامی لکھتے ہیں:

(لا یخرج منه) بعد اہالہ التراب (الا) لحق آدمی، (کان تکون الارض مغصوبۃ

او اخذت بشفعۃ) و یخیر المالک بین اخراجہ و مساواتہ بالأرض۔

ترجمہ: ”(میت کو قبر سے نہیں نکالا جائے گا) مٹی ڈال دینے کے بعد (مگر) کسی انسان کے حق کی وجہ سے، مثلاً (زمین غصب کی ہو یا شفعہ کی وجہ سے لی گئی ہو) اور مالک کو اختیار ہوگا کہ مردے کو نکال دے یا قبر زمین کے برابر کر دے، (رد المحتار جلد 3 صفحہ 135، 136، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)۔“

تمام حوالہ جات کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ ایسی صورت میں جبکہ پوسٹ مارٹم کے ذریعے کسی بے قصور کی جان بچانے کا مسئلہ ہو تو پوسٹ مارٹم کرنا صرف جائز ہی نہیں، بلکہ ضروری ہے (کیونکہ جب مسلمان میت کی حرمت اس قدر ہے جیسا کہ ہم نے اس فتویٰ کی ابتداء میں بیان کی ہے تو زندہ کی بدرجہ اولیٰ ہے) اور فقہاء اربعہ کے مذاہب میں اس کی تائید موجود ہے۔

جھوٹی قبر بنانا اور اس کی تعظیم کرنا

سوال: 51

ایک ایسی جگہ جہاں کسی بزرگ ولی کی قبر نہ ہو اور نہ ہی وہاں کوئی دفن ہو، بس اتنا کہا جاتا ہو کہ یہاں کسی زمانے میں گذرتے ہوئے کسی قافلے کا ایک بچہ غائب ہو گیا تھا (یہ معلوم نہیں کہ یہ بچہ ہندو، سکھ یا عیسائی ہے، جن کا تھا) زندہ پیر کا نام دے کر عرس کرنا نہیں چڑھانا، صدقات دینا اور مقدس جان کر حاضری دینا، درختوں کا نہ کاٹنا، وہاں کی خاک کو شفا یاب سمجھنا وغیرہ وغیرہ، جائز ہے یا ناجائز؟۔ اب یہ جگہ محکمہ اوقاف کے پاس ہے عرس تو نہیں ہوتا، لیکن عورتوں اور مردوں کی حاضری جیسے معاملات جاری ہیں۔ اس صورت حال کو روکنا جائز ہے یا نہیں؟، (مولانا محمد جہانگیر صدیقی، علیمیہ مسجد، ناظم آباد، کراچی)۔

جواب:

جھوٹی قبر بنا کر اس کی تعظیم کرنا ناجائز ہے، امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال ہوا ”کسی ولی اللہ کا مزار شریف فرضی بنانا اور اس پر چادر وغیرہ چڑھانا، اور اس پر

فاتحہ پڑھنا اور اصل مزار کا سادب و لحاظ کرنا جائز ہے یا نہیں؟۔

جواب میں لکھتے ہیں: فرضی مزار بنانا اور اس کے ساتھ اصل کا سا معاملہ کرنا ناجائز و بدعت ہے، مزید سوال ہوا کہ ”زید نے ایک قبر فرضی اور مصنوعی، جس کا پہلے سے کوئی وجود نہ تھا، بنا کر یہ بات مشہور کی کہ اس قبر میں امروہہ کے زین العابدین تشریف لائے ہیں، مجھ کو خواب میں بشارت ہوئی ہے، ایسی روایات کاذبہ سے اس قبر کی عظمت لوگوں کے سامنے بیان کر کے قبر پرستی کی طرف بلانے لگا، حتیٰ کہ اس میں اس کو کامیابی ہونے لگی اور بہت سی مخلوق اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس قبر پر چادریں اور مرغ اور بکری اور مٹھائیاں، روپیہ اور پیسہ چڑھانے لگے، اور اپنی مرادیں اور منتیں اس قبر سے مانگنے لگے اور زید اس آمدنی سے متمتع ہوتا ہے، ایسے شخص کے واسطے شریعت کیا حکم لگاتی ہے؟“۔

آپ نے جواب دیا: ”قبر بلا مقبور (یعنی جس میں کوئی دفن نہ ہو) کی طرف بلانا اور اس کے لئے وہ افعال کرنا گناہ ہے، اور جبکہ وہ اس پر مصر ہے اور باعلان اسے کر رہا ہے، تو فاسق معلن ہے اور فاسق معلن کو امام بنانا گناہ اور پھیرنی واجب۔ اس جلسہ زیارت قبر بے مقبور میں شرکت جائز نہیں۔ زید کے اس معاملے سے جو خوش ہیں خصوصاً وہ جو مہمہ و معاون ہیں، سب گناہ گار و فاسق ہیں، قال اللہ تعالیٰ: **وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ**، گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ بلکہ وہ بھی جو باوصف قدرت ساست ہے، قال اللہ تعالیٰ: **كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ**۔ وہ برے کام سے ایک دوسرے کو روکتے نہ تھے، کیا ہی برا کام وہ کرتے تھے۔

ایک اور سوال کے جواب میں لکھتے ہیں: جھوٹا مزار بنانا اور اس کی تعظیم کرنا جائز نہیں، (فتاویٰ رضویہ، جلد 9 ص: 425، 426، 427 مطبوعہ رضانائڈیشن، لاہور)۔“

مردہ پیدا ہونے والے بچے کے کفن دفن، غسل دینے اور نام رکھنے کا مسئلہ

سوال: 52

اگر کوئی بچہ مسلمان کے گھر مردہ حالت میں پیدا ہو تو ایسی صورت میں اس کی

تدفین کے بارے میں کیا حکم ہے کیا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا یا کسی الگ جگہ پر؟ اور اس کو غسل دینے اور نام رکھنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟، (طارق عزیز، دستگیر کالونی، کراچی)۔

جواب:

وہ بچہ جو ماں کے بطن سے مردہ حالت میں پیدا ہوا، یعنی دورانِ تولد یا بعد میں اس نے کوئی آواز نہیں نکالی، کوئی حرکت نہیں کی، سانس نہیں لیا، زندگی کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی، تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، غسل دینا بہتر ہے، اسے معمول کا مسنون کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس پاک کپڑے میں لپیٹ کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ دیگر قبور کی وجہ سے اس میت کے آثار کی بے حرمتی کی نوبت نہیں آئے گی۔ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وان لم يستهل ادرج فی خرقۃ ولم یصل علیہ ویغسل فی غیر ظاہر الروایۃ وهو المختار کذا فی الہدایۃ۔

ترجمہ: ”اور اگر بچہ (مردہ پیدا ہوا اور) کوئی آواز نہیں نکالی، تو اسے پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے اور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، (فقہ حنفی کی ظاہر الروایہ میں تو اسے غسل دینا ثابت نہیں ہے لیکن) غیر ظاہر الروایہ کی ایک روایت میں ہے کہ اسے غسل دیا جائے گا، اور یہی (قول) مختار ہے اور ”ہدایہ“ میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1 ص: 159، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

علامہ علاؤ الدین ہکفی لکھتے ہیں:

(والا) يستهل (غُسل و یُسَمَّى) عند الثانی وهو الاصح، فبُفْتُی بہ علی خلاف ظاہر الروایۃ اکرمًا لبنی ادم کما فی ”ملتقى البحار“ واذا ستبان بعض خلقه غُسل وحشر وهو المختار۔

ترجمہ: اور اگر بچہ پیدا ہونے پر آواز نہ نکالے تو دوسری روایت کے مطابق اسے غسل دیا جائے اور نام رکھا جائے، یہی صحیح ترین ہے۔ اور بنی آدم کے اکرام کی خاطر ”ظاہر الروایۃ“ کے خلاف اسی پر فتویٰ دیا جائے گا، جیسا کہ ”ملتقى البحار“ میں ہے، رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 3، ص: 122)۔“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال ہوا کہ ”اکثر دیکھا گیا مرا ہوا بچہ کسی کے ہاں پیدا ہوتا ہے، اس کو ہانڈی میں رکھ کر گورستان سے علیحدہ دفن کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پکا مسان (یعنی اس سے بدفالی مراد لیتے ہیں) ہے، اس سے اہل ہنود کی طرح بچتے ہیں، یہ کیونکر ہے؟“

آپ نے جواب دیا: ”یہ شیطانی خیال ہے اسے مسلمانوں کے گورستان ہی میں دفن کریں، (فتاویٰ رضویہ، جلد 9 ص: 390، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

علامہ امجد علی اعظمی لکھتے ہیں:

مسلمان مرد یا عورت کا بچہ زندہ پیدا ہوا یعنی اکثر حصہ باہر ہونے کے وقت زندہ تھا، پھر مر گیا تو اس کو غسل و کفن دیں گے اور اس کی نماز پڑھیں گے ورنہ اسے ویسے ہی نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے اس کیلئے غسل و کفن بطریق مسنون نہیں اور نماز بھی اس کی نہیں پڑھی جائے گی، (بہار شریعت، جلد اول، ص: 335، 336، مطبوعہ مکتبہ امجدیہ، کراچی)۔“

کتاب الزکوۃ

زکوٰۃ کی رقم سے قرض کی ادائی

سوال: 53

ایک شخص جو کہ قرض دار ہے اور بینک سے سود پر رقم قرض لی ہے مگر گروی ہے کچھ اور لوگوں کا پیسہ بھی دینا ہے جو کہ لاکھوں میں ہے، ضروریات زندگی کی اشیاء مگر میں موجود ہیں۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار زکوٰۃ کی رقم سے اس کا قرضہ ادا کرنا چاہے تو کتنی رقم زکوٰۃ کی مد میں اسے دے سکتا ہے؟۔

سوال: 54

ایک شخص مختلف لوگوں سے قرض لیتا ہے اور پھر کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے گھر کے افراد وہ قرض چکانے کی استطاعت نہیں رکھتے کیا کوئی قریبی رشتہ دار یہ قرض زکوٰۃ کی رقم سے ادا کر سکتا ہے؟، (سعید غنی آرائیں، بلاک 5-E 62/10 نیو کراچی)۔

جواب:

ایسا قرض دار جس کے پاس ادائے قرض کے وسائل نہ ہوں اور قرض کی رقم اس کی موجودہ املاک سے زیادہ ہو اگر کوئی حسن سلوک کے طور پر اس کے قرض کی ادائیگی کرنا چاہے تو وہ اپنی استطاعت و صلاحیت کے مطابق کر سکتا ہے قرض کی رقم خواہ بینک کی ہو یا شخصی، قرض کے سلسلے میں برابر ہیں البتہ شخصی قرض میں سود نہیں ہونا چاہئے جبکہ بینک کے قرض میں سود دینا ہوتا ہے اس لئے یہ شخصی قرض سے بدتر ہوتا ہے۔

زکوٰۃ کی رقم سے نادار کے قرض کی ادائی از زکوٰۃ کی رقم ہبہ یا قرض کہہ کر دینا

سوال: 55

کیا زکوٰۃ کی رقم ایسے عزیز کو دی جاسکتی ہے، جو اپنی قلیل تنخواہ کی وجہ سے مقروض ہے اور اس کی لڑکی کی شادی طے ہو گئی ہے، مگر شادی کا خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی

ہے، معلوم ہے کہ وہ شخص زکوٰۃ کی رقم لینے پر تیار نہیں ہوگا تو کیا اس کو بغیر بتائے، اس کے قریبی رشتہ دار زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، کیا اس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی؟ (واجد حسین، A-286/1 گلشن اقبال، کراچی)۔

جواب:

زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کے لئے ضروری ہے کہ جسے زکوٰۃ دی جا رہی ہے، وہ مستحق زکوٰۃ ہو، صاحب نصاب نہ ہو، سید نہ ہو، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ مستحق زکوٰۃ وہ شخص ہے، جس کے پاس کم از کم نصاب کے مساوی بنیادی ضروریات سے فاضل مال موجود نہ ہو، نصاب شرعی کی مقدار یہ ہے 612.36 گرام چاندی یا اس کی رائج الوقت قیمت کے مساوی نقد رقم، یا مالی تجارت جو اس کی بنیادی ضروریات سے زائد ہو۔ قرابت دار اگر صاحب نصاب نہ ہوں بلکہ مفلس و نادار ہوں تو ان کو زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے۔

زکوٰۃ کی رقم سے اس کا قرض بھی ادا کیا جاسکتا ہے اور اسے یعنی مستحق زکوٰۃ شخص کو یہ بتانے بغیر بھی دی جاسکتی ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، جبکہ اندیشہ ہو کہ خودداری کی بنا پر نہیں لے گا، بلکہ ہبہ یا قرض کہہ کر بھی دی جاسکتی ہے اور دل میں یہ نیت ہو کہ واپس نہیں لوں گا، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: ومن اعطی مسکیناً دراهم و سماها حبة أو قرضاً ونوی الزکاة فانها تجزیه وهو الاصح هکذا فی البحر الرائق ناقلاً عن المبتغی والقنیة۔

ترجمہ: ”اور جو شخص کسی مسکین (مستحق زکوٰۃ شخص) کو کچھ درہم (زکوٰۃ کی مد میں) یہ کہہ کر دے کہ یہ ہبہ یا قرضہ ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت کر لے تو یہ عمل ادائے زکوٰۃ کے لئے کافی ہے اور یہی قول صحیح ترین ہے۔ ”بحر الرائق“ میں ”المبغنی“ اور ”قنیہ“ سے اسی طرح منقول ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 171، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

ادھار کی رقم سے زکوٰۃ کی ادائیگی

سوال: 56

میں نے زکوٰۃ کے پیسے رکھے تھے، جو ایک صاحب کو جو انتہائی مجبور تھے، ادھار میں دیدیئے، سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا زکوٰۃ میں سے رقم بطور ادھار دی جاسکتی ہے۔ کیا سال گزرنے کے بعد جب ادھار دی ہوئی رقم مل جائے، اس وقت زکوٰۃ دینے پر کوئی حرج تو نہیں؟ (محمد حامد علی، گلشن اقبال)۔

جواب:

اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی رقم نکال کر اسے اپنے پاس الگ رکھنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بلکہ اسے مستحق تک پہنچانا اور اسے اس کا مالک بنانا ضروری ہے، اور اگر اس رقم کو رکھے ہوئے سال گزر جاتا ہے، یا اسے آپ نے ادھار پر کسی کو دے رکھا ہے، تو آپ جب آئندہ سال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، تو زکوٰۃ کی نیت سے الگ رکھی ہوئی یا کسی کو قرض دی ہوئی اس رقم پر بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی لازمی ہوگی۔ اور اگر آپ نے گزشتہ کئی سالوں سے اس رقم کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو مقدار واجب کو چھوڑ کر بقیہ رقم اگر نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، مثلاً آپ کے پاس پانچ لاکھ روپے ہیں اور سال گزرنے پر ساڑھے بارہ ہزار روپے زکوٰۃ واجب ہو گئی اور اس سال آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو آئندہ سال کی زکوٰۃ جب ادا کریں گے تو مقدار واجب یعنی ساڑھے بارہ ہزار کو چھوڑ کر بقیہ چار لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی۔ صورتِ مسئلہ میں زکوٰۃ کی نیت سے اپنے کل رقم میں سے جو پیسے آپ نے علیحدہ کئے اور پھر وہ رقم آپ نے دوسرے کو بطور قرض دے دی اب آپ آئندہ سال جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو گزشتہ سال آپ کی رقم پر جتنی زکوٰۃ واجب تھی اس مقدار واجب کو چھوڑ کر بقیہ رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی، لہذا جو پیسے آپ نے قرض میں دیئے وہ کل رقم میں سے شمار نہیں ہونگے بلکہ قرض کی وصولیابی کے بعد گزشتہ سال کی زکوٰۃ کی مد میں ان کو خرچ کرنا واجب ہوگا۔

ہسپتال کے لئے زکوٰۃ کی رقم سے آلات طب کی خریداری

سوال: 57

میرا ایک ہسپتال ہے اس میں غرباء، مساکین کا مفت علاج کیا جاتا ہے، آنکھوں کے علاج و آپریشن کا شعبہ بھی ہے۔ غیر مستحق افراد سے مناسب فیس اور خرچہ لیا جاتا ہے اس آمدنی سے بھی غرباء و مساکین کے علاج میں رقم خرچ کی جاتی ہے۔ اب ہم ہسپتال میں آلات و مشینری وغیرہ کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں خصوصاً شعبہ امراض چشم میں۔ سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کی رقم سے آلات و مشینری برائے ہسپتال خریدی جاسکتی ہیں؟ (اخلاق احمد، پشاور)

جواب:

محتاج صورت تو یہ ہے کہ آلات و مشینری زکوٰۃ کی رقم سے لے کر کسی بھی مستحق زکوٰۃ کی ملک کردی جائے اور وہ اسے آپ کے ہسپتال کو حبیہ کر دے، پھر اسے آپ مستحق زکوٰۃ مریضوں، نصف فیس یا مکمل فیس دینے والے یا غیر مستحق زکوٰۃ مریضوں کے لئے بھی بلا فیس استعمال کر سکتے ہیں اور کسی سے پوری فیس بھی چارج کر سکتے ہیں، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

زکوٰۃ کی رقم سے مقامی بچوں کے لئے تعلیم القرآن کا مدرسہ چلانا

سوال: 58

میں اپنی سالانہ زکوٰۃ میں سے محلے کے دو مدرسے اس طرح چلاتا ہوں کہ محلے کے بچے پڑھنے کے لئے آتے ہیں، کوئی رہائشی یا مسافر طالب علم نہیں ہے۔ لڑکوں کو معلم قاری صاحب اور لڑکیوں کو معلمہ قاریہ صاحبہ پڑھاتی ہیں۔ ان دونوں کا ماہانہ وظیفہ، مدرسے کے لئے ڈیسکیں، پنکھا اور دیگر اخراجات زکوٰۃ کی رقم سے ادا کرتا ہوں، گزشتہ دو سال سے اسی مذکورہ بالا طرز پر یہ دو مدارس میں چلا رہا ہوں، کیا میری ادا کردہ زکوٰۃ درست ہے؟، (حافظ فہیم احمد، کراچی)۔

جواب:

اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ قرآن مجید کی سورۃ التوبہ: 60 میں متعین فرمادیئے

ہیں اور وہ آٹھ مدات ہیں:

(1) فقراء (2) مساکین (3) عاملین زکوٰۃ (4) مؤلفۃ القلوب (5) جن کی گردن کسی بڑے مالی بار تلے دبی ہوئی ہو (6) جن پر کوئی بھاری تاوان آگیا ہو، جس سے گلو خلاصی کی کوئی سبیل نہ ہو (7) جو اپنے آپ کو ہمہ وقتی اللہ کے دین کے لئے وقف کر چکے ہوں اور معاشی تنگ و دو کے لئے انہیں وقت میسر نہ ہو (8) جو مسافر کسی ایسے مقام پر گھر گئے ہوں کہ قوت لایموت دستیاب نہ ہو اور گھر سے رابطہ اور مالی معاونت کا حصول ممکن نہ ہو۔ زکوٰۃ کا مال صرف اس پر صرف کیا جاسکتا ہے جو قرآن مجید میں بیان کردہ ان مدات میں سے کسی ایک کے تحت مستحق زکوٰۃ قرار پاتا ہو۔ وہ مقامی شہری بچے جو مدارس یا مکاتب تعلیم القرآن میں حفظ و ناظرہ کی تعلیم پا رہے ہوتے ہیں اور جن کے والدین اور کفیل خود زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، ان پر بلا واسطہ یا بالواسطہ زکوٰۃ کی رقم صرف کرنا درست نہیں ہے، بالواسطہ اس طرح کہ ان کے معلم و مدرس کو اس لئے زکوٰۃ کی رقم میں سے تنخواہ دی جائے کہ وہ ان بچوں کو پڑھاتا ہے۔ ہاں البتہ اگر ایسا کوئی مدرس فی نفسہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اسے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے، عام ازیں کہ وہ بچوں کو پڑھائے یا نہ پڑھائے، اگر اسے زکوٰۃ غیر مشروط طور پر استحقاق کی بنا پر دی جا رہی ہو اور وہ رضا کارانہ طور پر رضائے الہی کے لئے قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہو، اسے اس پر شرط یا لازم نہ قرار دیا گیا ہو تو درست ہے۔ البتہ اگر زیر تعلیم بچے بھی ایسے لوگوں کے ہیں، جو نادار اور مستحق زکوٰۃ ہیں، تو ادارے کا سربراہ زکوٰۃ دینے والوں کا وکیل بن کر ان پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتا ہے۔

تر کے کی تقسیم سے پہلے کی مدت پر زکوٰۃ واجب نہیں

سوال: 59

ایک شخص کا قضاء الہی سے انتقال ہو گیا اور اس کی جائداد اس کے شرعی ورثاء میں 2 سال کے بعد تقسیم کی گئی آیا تقسیم کے بعد گزشتہ دو سالوں کی زکوٰۃ ان کے ذمے واجب الادا ہے یا نہیں؟، (منور صدیقی، بلیر کراچی)۔

جواب:

واضح رہے کہ وجوب زکوٰۃ کے لئے بعض شرائط ہیں، جب یہ تمام شرائط پائی جائیں تو اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر ان میں سے کل یا بعض شرائط نہ پائی جائیں، تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ وجوب زکوٰۃ کی شرائط میں سے ایک شرط ”ملک تام“ (Complete Ownership) ہے۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: (ومنها الملك، التام) وهو ما اجتمع فيه الملك واليد واما اذا وجد فيه الملك دون اليد كالصااق قبل القبض او وجد اليد دون الملك كملك المكاتب والمديون لا تجب فيه الزکوۃ كذافی السراج الوہاج۔

ترجمہ: ”(اور وجوب زکوٰۃ کی شرائط میں سے ایک ”ملک تام“ ہے) اور (ملک تام) اسے کہتے ہیں کہ جس میں ملکیت اور قبضہ دونوں پائے جائیں، لیکن جب ملکیت پائی جائے مگر قبضہ نہ پایا جائے، اس کی مثال (دین) مہر ہے، جو ابھی (بیوی کے) قبضے میں نہیں آیا، یا قبضہ پایا جائے مگر ملکیت نہ ہو، جیسے (عبد) مکاتب یا مقروض کے قبضے میں مال کا ہونا (کہ اس میں ملکیت نہیں ہے)، تو ان دونوں صورتوں میں اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، ”السراج الوہاج میں اسی طرح ہے“، (فتاویٰ عالمگیری جلد اول: ص: 172، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔

اور ملک تام تب ہی ہوگا، جبکہ اصل یعنی ”مالک مال“، مال پر قبضہ کر لے یا اس کا وکیل مال پر قبضہ کر لے، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

وقد مران المراد بالملك التام رقبة ويدا۔

ترجمہ: ”اور تحقیق (پیچھے) گزر چکا ہے کہ (ملک) تام سے مراد یہ ہے کہ مملوک پر ملکیت بھی کامل ہو اور قبضہ بھی ہو، (رد المحتار علی الدر المختار جلد: 3، ص: 168، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

اور وجوب زکوٰۃ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مال نصاب ہقیقہ یا تقدیراً نامی ہو۔ اور نامی ہونا یہ ہے کہ اس کو مال تجارت سے بڑھائے اور تجارت قبضہ سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی۔ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: (ومنها كون النصاب نامياً) حقیقۃ بالتوالد و التناسل و التجارة أو تقدیراً بان يتمكن من الاستمنا بكون المال فی یدہ او فی ید نائبہ۔

ترجمہ: ”وجوب زکوٰۃ کی شرائط میں سے ایک نصاب کا نامی (بڑھوتری کے قابل) ہونا ہے، حقیقت میں تو نمو (Growth) یہ ہے کہ تو والد و تناسل (جیسے جانوروں کی افزائش نسل ہوتی ہے) یا تجارت کے ذریعے ہو، یا تقدیراً نمو ہو، کہ مال کا مالک اپنے مال میں نمو اور اضافے کی قدرت رکھتا ہو اور یہ تب ہو سکتا ہے جب مال اس کے (براہ راست) یا اس کے نائب کے قبضے میں ہو، (فتاویٰ عالمگیری جلد 1: ص: 174، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

آگے چل کر لکھتے ہیں: وأما سائر الديون المقربها فهي على ثلاث مراتب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ضعيف وهو كل دين ملكه بغير فعله لا بد لاعتن شئى نحو الميراث او بفعله لا بد لاعتن شئى كالوصية او بفعله بدلا عما ليس بعمال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة لازكاة فيه عنده حتى يقبض نصاباً ويحول عليه الحول۔

ترجمہ: ”لیکن ایسے تمام قرضے جن کا اقرار کیا جا چکا ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے تین درجے ہیں، (ایک دین) ضعیف، یہ وہ دین ہے جس کا وہ اپنے کسی فعل کے بغیر مالک بن گیا ہو، اور وہ مال کسی چیز کے بدلے میں اسے نہ ملا ہو، جیسے مال وراثت، یا اس کے فعل سے تو ہو لیکن کسی چیز کے بدلے میں نہ ہو، جیسے وصیت یا اسکے فعل سے تو ہو لیکن کسی مال کے بدلے میں نہ ملا ہو، جیسے مہر، بدل خلع، قتل عمد پر صلح کے عوض ملنے والا مال، دیت اور بدل کتابت، ایسے اموال میں امام اعظم کے نزدیک زکوٰۃ نہیں ہے، تاوقتیکہ کے وہ قبضے میں آجائے اور نصاب زکوٰۃ کے برابر ہو اور اس پر سال گزر جائے

(بشرطیکہ وہ شخص پہلے سے صاحب نصاب نہ ہو)، (فتاویٰ عالمگیری جلد 1: ص: 174،

مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ: کسی شخص کی وفات کے ساتھ ہی، اس کا مال ترکہ بن جاتا ہے اور حکماً اس مال کی ملکیت ورثاء کو منتقل ہو جاتی ہے، لیکن تقسیم وراثت سے پہلے ورثاء کا اس مال پر ”ملک تام“ (یعنی ملکیت مع قبضہ) نہیں ہوتا تاوقتیکہ تقسیم وراثت کے بعد وہ اس پر قبضہ کر لیں، لہذا صورت مسئلہ میں ترکہ کی تقسیم سے پہلے سالوں کی زکوٰۃ اس مال پر واجب نہیں ہوگی۔

زکوٰۃ کی رقم سے ڈائلیس مشین کی خریداری

سوال: 60

عرض یہ ہے کہ ہم عزیز مہ فائونڈیشن کے زیر اہتمام فیڈرل ”بی“ ایریا میں ایک ڈائلیس سینٹر چلا رہے ہیں جہاں پر ناکارہ گردے کے مریضوں کا ڈائلیس کیا جاتا ہے اور اس سے زیادہ تر زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کا ڈائلیس کیا جاتا ہے۔ جب کہ کچھ لوگ آدھے چارج یا پورے چارج دیتے ہیں ان کا بھی ڈائلیس کیا جاتا ہے۔ ہمیں کچھ صاحب ثروت حضرات زکوٰۃ کی مدد سے ڈائلیس کی مشین دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ:

1۔ کیا زکوٰۃ فنڈ سے ڈائلیس مشین لی جائے یا نہیں؟

2۔ اگر مشین لی جائے تو اس پر پورے یا آدھے چارج دینے والے مریضوں کا علاج کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر چارج دینے والوں کا علاج زکوٰۃ فنڈ سے لی ہوئی ڈائلیس مشین سے نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی شریعت اسلامیہ کے مطابق اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے تاکہ عوام الناس کے فائدے کے لئے زکوٰۃ فنڈ سے خریدی ہوئی ڈائلیس مشین استعمال ہو سکے، (احمد عبدالشکور منشی)۔

جواب:

مخاطب صورت تو یہ ہے کہ ڈائلیس مشین زکوٰۃ کی رقم سے لے کر کسی بھی مستحق کی ملک کر دی جائے اور وہ اسے آپ کے ڈائلیس سینٹر کو ہبہ کر دے، پھر اسے آپ مستحق زکوٰۃ مریضوں، نصف فیس یا مکمل فیس دینے والے یا غیر مستحق زکوٰۃ مریضوں کے لئے بھی بلا فیس استعمال کر سکتے ہیں اور کسی سے پوری فیس بھی چارج کر سکتے ہیں۔

دوسری صورت بر سبیل تنزل یہ ہے کہ ائمہ احناف کے ہاں تو زکوٰۃ میں تملیک یعنی مستحق کو مالک بنانا شرط ہے لیکن اہلسنت کے دیگر ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تملیک شرط نہیں ہے۔ ہمارے مفسرین احناف میں سے علامہ خفاجی، علامہ شیخ زادہ، علامہ ابوسعود اور علامہ محمود آلوسی نے فقراء، مساکین، عاملین اور مؤلفۃ القلوب کے لئے تو تملیک کی شرط کو برقرار رکھا ہے لیکن مکاتب غلاموں کی آزادی، مقروض افراد یا کسی تاوان یا جرمانے میں پھنسے ہوئے افراد، مسافروں اور ان لوگوں کے لئے جو ہمہ وقت اللہ کے دین کے کسی کام کے لئے اپنے آپ کو وقف کئے ہوئے ہیں، جیسے مجاہدین فی سبیل اللہ یا دینی طلبہ، لیکن مستحق زکوٰۃ ہیں، ان کے لئے تملیک کو شرط لازم قرار نہیں دیا بلکہ ان کے مصالحوں پر خرچ کر سکتے ہیں، پس اگر ڈائلیس مشینیں زکوٰۃ فنڈ سے خریدی جائیں تو پھر ان مشینوں سے صرف مستحقین ہی استفادہ کر سکیں گے۔

علامہ قاضی شہاب الدین احمد بن محمد بن عمر خفاجی حنفی متوفی 1069ھ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60، جس میں اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کا بیان فرمایا ہے، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں: پہلے چار مصارف کے ساتھ ”لام“ اور آخری چار مصارف کے ساتھ ”فی“ ذکر کر نے میں نکتہ یہ ہے کہ پہلے چار مصارف میں ان کو زکوٰۃ سے ان کا حصہ ادا کر کے ان کو ان حصوں کا مالک بنادیا جائے۔ اور آخری چار مصارف میں ان کو زکوٰۃ میں سے ان کے حصے کا مالک نہیں بنایا جائے گا، بلکہ ان کا حصہ ان کی فلاح اور ان کے مصالحوں میں خرچ کیا جائے گا، مکاتب کا مال اس کے مالک کو دیا جائے گا اور مقروض کا مال (اس کے حصے کی زکوٰۃ) اس

کے قرض خواہ کو دیا جائے گا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بالکل واضح ہے، (عنایت القاضی جلد 4 ص: 558، دارالکتب العلمیہ بیروت)۔

چونکہ گردے کی بیماری ایک خطرناک مہلک بیماری ہے، جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، مریض کی بقاء حیات کے لئے ڈائلیس طبعی طور پر ناگزیر ہے، اس لئے ہم نے اس میں دوسرے ائمہ کے قول کو اس اصول کی بنیاد پر اختیار کیا ہے کہ: ”ضرورت منوعات کو بھی مباح کر دیتی ہے“۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اصول بھی پیش نظر رہے کہ: ”ضرورت کی بناء پر دی جانے والی رخصت یا جواز کو اس کے دائرے میں محدود رکھنا چاہئے“۔ ہم نے اس مسئلے میں بعض حنفی مفسرین کے بیان کردہ نسر (آسانی) والے قول کو نقل کیا ہے، لیکن فقہ حنفی کا مسلہ اور مختار مسلک یہی ہے کہ زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے، لہذا ہماری بیان کردہ اس رخصت کو دوسرے مقامات یا مواقع کے لئے استعمال نہ کیا جائے، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

مقامی مدارس میں زکوٰۃ اور نفلی صدقات کا استعمال

سوال: 61

مسجد میں ایک مدرسہ ہے اور اس مدرسہ میں بچے اور بچیاں فی سبیل اللہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس مدرسے میں نہ مستقل رہائش کا انتظام ہے نہ قیام کا اور نہ طعام کا، اس مدرسے کے اخراجات جس میں مدرسے کی دیکھ بھال اور استاد کی تنخواہ وغیرہ شامل ہے ان اخراجات کو پورا کرنے کے لئے درج ذیل میں سے کون سا پیسا استعمال کرنا درست ہے؟۔ چرم قربانی کے ذریعے جو رقم حاصل ہوتی ہے زکوٰۃ اور فطرہ سے حاصل ہونے والی رقم صدقات و خیرات اور ہدیہ سے حاصل ہونے والی رقم، قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دے کر میری ذہنی تشفی فرمائیں۔ (عبدالرؤف تاجی، لیاقت آباد، کراچی)

جواب:

بعض جگہ مقامی طور پر مساجد میں یا بعض دینی، تبلیغی اور رفاہی تنظیموں کے تحت مکاتب تعلیم القرآن کا ایک نیٹ ورک قائم کیا گیا ہے، ان مدارس و مکاتب میں ان مقامی

لوگوں کے بچے حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں جو زکوٰۃ یا فطرہ ان اداروں کو دیتے ہیں، ان مدارس و مکاتب کے معلمین کے مشاہرے ادا کرنے کے لئے زکوٰۃ، فدیہ، فدیہ صوم، نذر، کفارہ کی رقوم جمع کی جاتی ہیں۔ ایسے مصرف کے لئے زکوٰۃ لینا اور دینا جائز نہیں، کیونکہ یہ خود اپنی زکوٰۃ سے استفادہ کی بالواسطہ صورت ہے۔

ایسے مدارس میں چرم قربانی کی مد میں حاصل شدہ رقم، عام خیرات یعنی نفلی صدقات اور عطیات کی رقوم صرف کی جاسکتی ہیں، اسی طرح کوئی نفلی طور پر ایصالِ ثواب کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

زکوٰۃ کی ادائیگی میں تملیک کی شرط

سوال: 62

اس خط کے ذریعے ایک اہم مسئلے پر آپ کی رائے کا خواستگار ہوں امید ہے کہ اپنے قیمتی وقت سے چند لمحات نکال کر مجھے اپنی رائے سے مستفیض فرمائیں گے۔ میں نے بہت سال پہلے اپنے ہر بچے کے نام پر یا اس کے لئے اپنے نام پر قسطوں میں پلاٹ لئے تھے، نیت خالصتاً یہ تھی کہ یہ پلاٹ بچوں کے بڑے ہونے پر ان کے حوالے کر دوں گا کہ اس پر مکان بنائیں یا اسے بیچ کر اس رقم سے کہیں اور مکان بنائیں یا حالات کے مطابق اس کا کوئی مصرف نکالیں، تین سوالات جو غور طلب ہیں وہ عرض کر رہا ہوں۔

۱۔ جو پلاٹ بچوں کے نام پر ہی خریدے ہوئے ہیں اور ان کے نام پر ہی سرکاری طور پر رجسٹرڈ ہیں، کیا مجھے یا بچوں کو ان پر زکوٰۃ دینا پڑے گی؟۔

۲۔ جو پلاٹ میں نے اپنے نام پر خریدے تھے، لیکن بچوں کے لئے ہی خریدے تھے اور سرکاری طور پر ان کو ان کے نام رجسٹری کروادی گئی ہے، کیا اس پر مجھے یا بچوں کو ماضی یا مستقبل میں زکوٰۃ دینا ہے؟۔

۳۔ جو پلاٹ ابھی تک میرے نام ہی ہیں لیکن مناسب وقت پر بچوں کے نام کر دیئے جائیں گے، تو کیا ان پر ماضی یا مستقبل میں زکوٰۃ لازم ہے؟، (پروفیسر مبشر کریم گورا،

E-131 فیئر 1 ڈیفنس، لاہور۔

جواب:

صورت مسئلہ میں برصدق بیان سائل جو پلاٹ آپ نے بچوں کے نام کر دیئے ہیں اور انہیں کے نام پر رجسٹرڈ ہیں اور نیت یہی ہے کہ وہ اس پر اپنا رہائشی مکان بنائیں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ملکیت سے یہ خارج ہو چکے ہیں اور بچوں کی ملکیت ہیں۔ بچوں کے بالغ ہونے کے بعد بھی ان کی نیت یہی ہے کہ وہ ان پر مکان بنائیں گے، تو ان پر ان کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، البتہ اگر ان کی نیت تبدیل ہوگئی اور ارادہ یہ ہوا کہ اسے بیچ دیں گے یا سرمایہ کاری کے طور پر رکھیں گے، تو اس کے بعد انہیں ان پلاٹوں کی مروجہ مارکیٹ قیمت کے مطابق زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جن مزید پلاٹوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، جو خود آپ کے نام ہیں، اور جن کے بارے میں خود آپ نے لکھا ہے کہ مستقبل میں ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی نیت ان پلاٹوں کے بارے میں فی الحال سرمایہ کاری کی نہیں ہے، لہذا اس صورت میں ان پلاٹوں کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

فلا بصیر للتجاره مع التردد الا بالنية۔

ترجمہ: ”کوئی مال نیت قطعیت کے بغیر تجارت کے لئے نہیں ہوگا، (فتاویٰ شامی، جلد: 2، ص: 10، مکتبہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)، واللہ اعلم بالصواب۔

زکوٰۃ کا استحقاق

سوال: 63

کیا فرماتے ہیں علمائے دین شرع متین اس مسئلے کی ذیل میں، کیا خالہ خالو، ماموں ممانی کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے؟، (محمد رمیز، نارتھ کراچی)۔

جواب:

قربت دار اگر صاحب نصاب نہ ہوں بلکہ مفلس و نادار ہوں تو ان کو زکوٰۃ دینا نہ

صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ تاہم اپنے اصول (یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ) اور فروع (یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ) کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی، یہی حکم صدقہ فطر فدیہ نذر اور کفارہ کی رقوم کا ہے۔ خالہ، خالو، ماموں، ممانی، بہو یا داماد، سوتیلے باپ، سوتیلی ماں، دوسری ازواج سے شوہر کی اولاد یا شوہر کی اپنی بیوی کی کسی سابقہ شوہر کی اولاد (اگر صاحب نصاب نہ ہوں) کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ البتہ بہن بھائی بشرط استحقاق ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔

کتاب الصوم

دودھ پلانے والی ماں کے لئے روزے کا حکم

سوال: 64

میری بہو کی بچی کی عمر 3 ماہ ہے، پہلی بچی ہے، روزہ رکھنے سے بچی کی خوراک پوری نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی دوسرا دودھ پیتی ہے ماں کی صحت پہلے ہی کمزور ہے (100/60/80/60) BP رہتا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد بھی روزوں کی قضا رکھنا مریضہ کے لئے مشکل ہے ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟، (حاجی سید محمد، مرشد آباد نیریاں شریف آزاد کشمیر)۔

جواب:

عن انس بن مالک، قال: رخص رسول الله ﷺ للحبلى التى تخاف على نفسها، أن تفطر وللمرضع التى تخاف على ولدها۔
ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے، ایسی حاملہ عورت کو، جسے (روزہ رکھنے کی صورت میں) اپنی جان تلف ہونے کا اندیشہ ہو اور ایسی دودھ پلانے والی عورت کو کہ جسے (روزہ رکھنے کی صورت میں) اپنے بچے (کی جان) کا خوف ہو، (عذر شرعی کی بنا پر رمضان المبارک کا) روزہ چھوڑنے کی رخصت عطا فرمائی ہے، (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: 1668)۔“
علامہ علاؤ الدین ہکشی لکھتے ہیں:

(أو حامل أو مرضع) أمّا كانت أو ظنّاً على الظاهر (خافت بغلبة الظن على نفسها أو ولدها)

ترجمہ: ”یا حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت ہو، خواہ وہ بچے کی ماں ہو یا دودھ پلانے والی دائی، اسے اپنی یا بچے کی صحت کو نقصان پہنچنے کا غالب گمان ہو، ظاہر الروایہ کی رو سے، رمضان کا روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 3 ص: 359 مطبوعہ

دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

(ومنها حبل المرأة وارضاعها) الحامل والمرضع اذا خافتا على أنفسهما أو ولدتهما أفطرتا وقضتا ولا كفارة عليهما كذا في الخلاصة۔

ترجمہ: ”(اور ان بعض معذوروں میں سے ایک حمل والی اور دوسری دودھ پلانے والی عورت ہے) حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو رمضان کا روزہ عذر کی بنا پر چھوڑنے کی رخصت ہے، جب کہ ان دونوں کو خوف ہو اپنی جان یا بچے کا تو وہ افطار کریں گی یعنی روزہ نہیں رکھیں گی اور (بعد میں) اس کی قضا کریں گی اور ان دونوں پر کفارہ نہیں ہے جیسا کہ خلاصۃ الفتاویٰ میں ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 207 مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔“

پس مرضہ کو چاہئے کہ اگر اس وقت روزے نہیں رکھ سکتی تو بعد میں اگر صحت درست رہے تو ان کی قضا کرے اور اگر بعد کو بھی نہیں رکھ سکتی تو ان روزوں کا فدیہ ادا کرے۔

علامہ علاؤ الدین ہسکتی لکھتے ہیں:

بغلبة الظن بامارة او تجربة او باخبار طبيب حاذق مسلم مستور۔

ترجمہ: ”غلبہ ظن، علامات، تجربہ یا مسلمان ماہر مستور الحال طبیب کے بتانے سے ثابت ہوگا، (رد المحتار علی المختار، ج 3، ص: 359-360، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

اگر تندرست شخص کو روزہ رکھنے سے بیمار پڑنے کا خدشہ ہو تو ان کے لئے (رمضان میں) روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اور جب وہ روزہ رکھنے پر قادر ہو تو اس کی لازماً قضا کریں، جو بہت عمر رسیدہ ہو یا جس کو ایسا مرض لاحق ہو جس سے شفا کی امید نہیں ہے (جیسے ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر) اور اس وجہ سے اس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اس کے لئے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے اور اس پر ہر روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کے طعام کا (تقریباً دو کلو گندم)

فدیہ دینا لازم ہے، قرآن مجید میں ہے: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ترجمہ: ”اور جو لوگ روزہ کی بمشکل طاقت رکھتے ہوں، ان پر ایک مسکین کے طعام کا فدیہ

لازم ہے، (البقرة: 184)۔“

علامہ شامی لکھتے ہیں:

(قوله العاجز عن الصوم) ای عجزاً مستمراً كما يأتي اما لو لم يقدر عليه لشدة الحر كان له ان يفطر ويقضيه في الشتاء۔

ترجمہ: ”اور جس شخص کو ایسا مرض لاحق ہو کہ جس سے شفا کی امید نہ ہو، جیسا کہ آگے آئے گا وہ (اس رخصت میں داخل ہے) (اور) اگر کوئی شخص گرمی کی شدت کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو تو اسے گرمیوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور سردیوں میں ان کی قضا رکھ لے گا، (رد المحتار علی المختار، ج 3، ص: 359، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

عذر کی بنا پر روزے چھوڑنا

سوال: 65

سانس کے مریضوں کو وینٹولین کے پمپ استعمال کرنا پڑتے ہیں، ایسی صورت میں روزہ رکھا جاسکتا ہے یا نہیں؟، (محمد اکبر، لیاقت آباد)۔

جواب:

اگر مریض اس سٹیج پر ہے کہ پمپ کے استعمال کے بغیر مریض کا دن گزارنا مشکل ہے تو وہ معذور ہے، یہ آلہ استعمال کرے، روزہ چھوڑ دے، اور روزے کے بدلے میں فدیہ دے، کیونکہ اس آلے کے ذریعے ایک کیمیکل گیس یا سیال شکل میں انسان کے حلق سے اندر جاتا ہے، جس سے سکڑے ہوئے پھیپھڑے کھل جاتے ہیں اور تنفس یعنی سانس لینا آسان ہو جاتا ہے۔

غسل واجب ہو اور صبح صادق

سوال: 66

ماہ رمضان میں ایک شخص ایسے وقت بیدار ہوا کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں

انتہائی قلیل وقت باقی ہے، اور اس پر غسل جنابت واجب ہے، تو ایسے میں وہ شخص کیا کرے؟ پہلے سحری کرے یا غسل؟ آیا حالت جنابت میں روزہ درست ہوگا یا نہیں؟۔

جواب:

قرآن مجید میں (ماہ رمضان میں) طلوع فجر تک کھانے پینے اور عمل ازدواج کی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **فَالَّذِينَ بَاسِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ**۔ ترجمہ: ”پس اب (چاہو تو) اپنی بیویوں سے مباشرت کرو، اور طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھا ہو، اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ (ممتاز ہو کر) ظاہر ہو جائے تمہارے لئے صبح کا سفید دھاگہ (رات کے) سیاہ دھاگے سے (یعنی صبح صادق شروع ہو جائے)، (البقرہ: 187)۔“

جب طلوع فجر تک ازدواجی فعل میں مشغول رہنا جائز ہوا، تو حالت جنابت میں روزے کی نیت کرنا بھی جائز ہو گیا۔ صحیحین میں ام المؤمنین حضرت عائشہ اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: **أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْرِكُهُ الْفَجْرُ، وَهُوَ جَنْبٍ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ**۔ ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ ازدواج مطہرات سے قربت فرماتے اور (کبھی) حالت جنابت میں صبح صادق ہو جاتی، پھر آپ غسل فرماتے، اور روزہ رکھتے، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 1926)۔“

عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت قد كان رسول الله ﷺ يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم۔

ترجمہ: ”ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ماہ رمضان میں کبھی رسول اللہ ﷺ پر احتلام کے بغیر حالت جنابت میں صبح صادق آ جاتی آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 2486)۔“

عن عائشة رضي الله عنها ان رجلاً جاء الى النبي ﷺ يستفتيه وهي تسمع

من وراء الباب فقال يا رسول الله ﷺ تدركني الصلوة وانا جنب فاصوم فقال رسول الله ﷺ وانا تدركني الصلوة وانا جنب فاصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال والله اني لارجوا ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقى۔

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی ﷺ کی خدمت میں ایک شخص مسئلہ معلوم کرنے آیا دریاں حالیکہ وہ بھی دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھیں، اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! (کبھی) حالت جنابت میں نماز فجر کا وقت آ جاتا ہے، تو میں (اس وقت غسل کر کے پاک ہوتا ہوں) اور روزہ رکھتا ہوں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کبھی حالت جنابت میں مجھ پر بھی نماز فجر کا وقت آ جاتا ہے، میں (غسل کر کے نماز پڑھتا ہوں) اور میں روزہ رکھ لیتا ہوں، اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم آپ کی مثل کہہ رہے ہیں! اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے ذنب کی قطعی مغفرت فرمادی ہے! آپ ﷺ نے فرمایا: بخدا مجھے یہ یقین ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھنے والا ہوں اور جن چیزوں سے بچنا چاہئے ان کا میں تم سب سے زیادہ عالم ہوں، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 2489)۔“

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: ومن اصبغ جنباً أو احتلم في النهار لم يضره كذا في محيط السرخسی۔

ترجمہ: ”اور جس نے حالت جنابت میں صبح کی، یا دن میں احتلام ہو گیا تو یہ اس کے (روزے) کے لئے نقصان دہ نہیں، محیط سرخسی میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 200، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“ مذکورہ صورت میں چاہئے کہ پہلے اچھی طرح ہاتھ دھو کر، کلی وغیرہ کر کے سحری کرے اور بعد میں غسل کرے، پھر نماز پڑھے اور اس صورت میں اس کا روزہ درست ہوگا، لیکن لازم یہ ہے کہ غسل کرنے میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ فرض نماز کا وقت جاتا رہے، اگر نماز قضا ہو گئی تو گناہ گار ہوگا۔

کتاب الحج

فلسفہ و روح حج

اسلام کی کامل روح تو یہ ہے کہ بندہ مؤمن کی زندگی مجسم عبادت بن جائے، اس کی چال ڈھال، رفتار و گفتار، نشست و برخاست، انفرادی و اجتماعی معاملات، حتیٰ کہ ہر شعبہ زندگی اور ہر لمحہ حیات میں اللہ تعالیٰ کی مکمل بندگی اور اس کے رسول ﷺ کی کامل اطاعت کی جھلک نظر آئے۔ ہم نے جو زندگی کو دین اور دنیا کے نام سے دو خانوں میں تقسیم کر دیا ہے اس دورنگی اور دوئی کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر انسان زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی رضا اور اطاعت کے قالب میں ڈھال لے اور اس کا وجود اللہ کے بندوں کے لئے فیض رساں اور وسیلہ رحمت بن جائے تو اس کی معیشت، تجارت اور سیاست سب کچھ عبادت بن جائے گی۔ اور خوف خدا اور اخلاقی گرفت سے عاری زندگی جو انسانیت کے لئے باعث آزار بن گئی ہے، اس سے نجات مل جائے گی۔

لیکن اس عمومی اور جامع (Comprehensive) اور کامل (Perfect) تصورِ عبادت کے ساتھ اسلام نے رسمی عبادات (Rituals) کا ایک حکیمانہ اور مربوط نظام بھی عطا کیا ہے، جن کا حقیقی اور اعلیٰ مقصد بندہ مؤمن کے قلب میں اس جامع و کامل تصورِ عبادت کو ابھارنا ہے، یہ عبادات تین قسم پر مشتمل ہیں۔

(۱) خالص بدنی عبادات: جیسے نماز اور روزہ، یہ بہر صورت ہر بندے کو خود ادا کرنی ہوتی ہیں اور ان میں نیابت (Assistance) کا کوئی تصور نہیں۔

(۲) خالص مالی عبادت: جیسے زکوٰۃ فطرہ وغیرہ، ان میں نیابت چل جاتی ہے یعنی کوئی شخص دوسرے کا وکیل اور نمائندہ بن کر بھی ادا کر سکتا ہے۔

(۳) مخلوط عبادت: یعنی جو بدنی بھی ہو اور مالی بھی، اس میں بھی اصل روح تو یہی ہے کہ بندہ خود ادا کرے لیکن اگر بر بنائے معذوری و مجبوری خود نہ ادا کر سکتا ہو تو اس کی نیابت میں اس کی خواہش اور مصارف پر دوسرا قابل اعتماد آدمی بھی کر سکتا ہے، اسے ”حج بدل“ کہتے ہیں۔

حج کا معنی و مفہوم: لغت میں حج کے معنی ہیں، کسی قابل تعظیم چیز کا قصد کرنا، اور اصطلاح شریعت میں عبادت کی غرض سے بیت اللہ کے قصد کو حج کہتے ہیں، بشرطیکہ اس میں مقررہ ارکان، شرائط، فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات کی ادائیگی کا پورا اہتمام کیا گیا ہو اور محرمات و مکروہات سے اجتناب کیا گیا ہو۔

حج کی اہمیت: حج کا سبب بیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر اللہ کا حق ہے، جو بھی وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، جامع ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص سفر کے خرچ اور سواری پر قادر ہو، جس کے ذریعے وہ بیت اللہ تک پہنچ سکے اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، تو عملاً اس سے کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے؟۔

امام بیہقی (Imam Baihaqi) نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص حج کے لئے زاد راہ اور سواری کی استطاعت رکھتا ہو، کوئی شدید مجبوری، معذوری، بیماری یا کوئی ظالم بادشاہ رکاوٹ نہ بنے اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا غرض کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ قرآن وحدیث کی یہ وعید شدید (Strong Threats of Punishment) پر شکوہ اور بے نیازانہ انداز مخاطب یہ ظاہر کرنے کے لئے کافی ہے کہ اللہ اور رسول ﷺ کے نزدیک حج کی اہمیت کیا ہے اور بلا عذر کسی تارک حج کا مقام اسلام کیا ہے؟ اور یہ کہ اس کا عمل یہود و نصاریٰ سے کچھ مختلف نہیں ہے۔

اسلام دین فطرت ہے: اسلام دین فطرت ہے اس کی تعلیمات عقل سلیم (Sance) کے عین مطابق ہیں، اسلام کی کوئی بھی تعلیم عقل و دانش سے متصادم نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی کوتاہ بینی، عقل نارسا اور فہم کی کمی کی بناء پر کسی امر الہی کی حکمت کو سمجھ نہیں پاتا لہذا اسے ہم ماورائے عقل (Beyond the Reach of) (Rationality) تو کہہ سکتے ہیں کہ خلاف عقل (Contrary to the)

(Rationality) ہرگز نہیں۔

حج ایک کیفیت اور جذب و جنون کا نام ہے: حج میں بھی انسان کو سوچ اور فکر و آگہی کے ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ طویل مسافتیں طے کر کے اور مشقتیں برداشت کر کے اطراف عالم کے مسلمانوں کو ایک مقام پر جمع کرنے میں آخر کیا راز پنہاں ہے؟ سب لوگوں کا اپنا روایتی لباس اتار کر دو چادریں پہنا دینے میں کیا مصلحت ہے؟ آخر اس میں کیا حکمت ہے کہ لاکھوں انسان دیوانہ وار پتھر کی ایک عمارت کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں، دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑ رہے ہیں، ایک خاص دن اور تاریخ کو ایک خاص مقام پر پورا شہر آباد ہوتا ہے اور شام کو اجڑ جاتا ہے لاکھوں لوگ پتھروں کے علامتی ستون پر کنکریاں برسا رہے ہیں، ایک خاص مقام پر ایک ہی دن لاکھوں لوگ جمع ہو کر لاکھوں جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں، آخر کیوں؟۔

یہ سارے انداز یہ بتاتے ہیں کہ حج معمول کے شب و روز کا نام نہیں بلکہ معمول کی زندگی کو ترک کر کے مجاہدانہ انداز سے (Camp Life) گزارنے کا نام ہے، ایک محدود عرصے کے لئے لباس، رنگ، علاقیت، زبان اور نسب و نسل کے تمام امتیازات کو کلی طور پر ترک کر دینے کا نام ہے، یہ سب کچھ دراصل امام انبیاء، ابوالانبیاء، مرکز المثل، اولوالعزم رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی اداؤں کو اپنانے کا نام ہے، عالمی اسلامی اخوت، وحدت و اتحاد اور نظریاتی ہم آہنگی کے بھرپور مظاہرے کا نام ہے، اور اس عزم کے عملی اظہار کا نام ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے دین کا تقاضا ہو تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کا عزم رکھتے ہیں اور حج اسی عزم مصمم کے اظہار کا نام ہے، اور اگر یہ ”روح حج ہمارے قلب و قالب میں صحیح معنوں میں اتر گئی تو ہم نے مقصد حیات پالیا، ورنہ محض مشقت سفر کے سوا اور حکم الہی کی ظاہری تعمیل کے سوا ہمارے ہاتھ کچھ نہ آیا۔۔۔ ایک دفعہ ایک حاجی، حج کر کے واپسی پر اللہ کے ایک محبوب و مقرب ولی سے ملنے

چلا گیا۔ اللہ کے اس ولی نے اس سے سفر حج کی تفصیلات پوچھیں تو اس نے ایک ایک کر کے مناسب حج بیان کرنے شروع کئے، اللہ کے ولی نے کہا کہ دوست یہ بتاؤ جب پورے جذبے اور جوش و خروش کے ساتھ تم شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے، تو کیا تم نے اس شیطان کو بھی سنگسار کیا تھا جو ”نفس امارہ“ کی شکل میں تمہارے وجود کے اندر آسن جمائے بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا: نہیں ایسا تو نہیں ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ ”جب تم قربانی کے جانور کے گلے پر چھری چلا رہے تھے تو اس مرحلے پر کبھی تم نے یہ بھی سوچا تھا کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح، میرے خالق و مالک کو میری جان کا نذرانہ بھی مطلوب ہوا تو میں اپنی جان و مال کی ہر قربانی دین اسلام کے لئے پیش کر دوں گا؟ اس نے کہا: ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا“، تو یہ سن کر اللہ کے نیک بندے نے کہا: ”پھر دوبارہ حج کرو تم نے درحقیقت حج کیا ہی نہیں۔ تو حج دراصل اس کیفیت عشق اور اللہ کی راہ میں اس وارفتگی اور جذب و جنوں کا نام ہے، جس کی روایت حضرت ابرہیم و اسماعیل علیہما السلام نے ڈالی ہے۔

کعبہ معبود نہیں، جہت عبادت ہے: جب ہم عین بیت اللہ کی چوکھٹ کے سامنے سجدہ کر رہے ہوں تب بھی بیت اللہ ہمارا معبود و معبود نہیں ہوتا، معبود و معبود تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، بیت اللہ تو صرف ”جہت سجدہ“ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے غالباً اس میں حکمت یہ مستور رکھی ہے کہ کعبے کو اپنے انوار و تجلیات کا مرکز و مہبط (Focusing Point) بنا کر ہمیں اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے اور اس کے گرد طواف کرنے کا حکم دیا تاکہ ہم پر کعبہ کی برکات کے طفیل اس کی رحمتوں، برکتوں اور انوار و تجلیات کا نزول ہو، دوسری حکمت یہ ہے کہ ہماری عبادت کے لئے مرکزیت، ایک نقطہ ارتکاز (Point of concentration) ہوتا کہ ہم مختلف سمتوں کی جانب بھٹکنے سے محفوظ رہیں، اطراف عالم کے مسلمانوں میں ایک مثالی وحدت اور یک رنگی پیدا ہو جائے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اسی قبلے کو مومن کی شناخت اور پہچان کا وسیلہ قرار دیتے ہوئے فرمایا: ”جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، ہمارے قبلے کی جانب عبادت میں رخ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا تو وہ ظاہری

علامات کے اعتبار سے مسلم ہے۔“

حج زندگی میں تبدیلی کا فیصلہ کن موڑ اور نقطہ آغاز: اسلام یہ چاہتا ہے کہ حج مومن کی زندگی میں تبدیلی لائے بلکہ چاہئے کہ یہ ایک فیصلہ کن موڑ (Turning Point) بن جائے، گناہوں کو ترک کر کے پاکیزہ زندگی گزارنے کا نقطہ آغاز ہو، بندہ اپنے رب سے شعوری طور پر ایک عہد و پیمان اور تجدید و وفا کا عزم کر کے، صرف سلا ہوا لباس ہی نہ اتارے بلکہ وہ لباس معصیت جس میں سر تاپا جکڑا ہوا ہے اسے بھی اتار پھینکے، صرف دو سفید چادروں پر مشتمل اجلا لباس ہی نہ پہنے بلکہ ایمان و ایقان اور کردار کو بھی اتنا ہی مُصَفَّی، مزی کی اور مُنَوَّر بنادے، جس طرح اس نے وہ لباس پہنا ہے جو فطرت سے قریب تر، زیب و زینت اور بناؤ و سنگھار کے تکلفات سے آزاد ہے، خود اپنے آپ، اپنی روح اور جسم کو بھی اسی فطرت سلیم کے سانچے میں ڈھال لے، جس پر خالق نے اسے پہلے روز تخلیق فرمایا تھا چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی (Adherent of Mazdaism) بنادیتے ہیں۔“ یعنی حج کا لباس بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں کی ان آلودگیوں سے دور کر کے جو معاشرے نے اس پر تھوپ دی ہیں اور فطرت سے قریب تر بلکہ عین مطابق ہو جائے اسی حقیقت کو رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں بیان فرمایا: ”جس نے خالص اللہ کی رضا کے لئے حج کیا اور اس کے دوران نہ تو شہوت رانی (Abscentity) کی اور نہ ہی گناہ کیا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر لوٹے گا جیسے اپنی پیدائش کے دن گناہوں سے پاک تھا۔“ ایسے ہی کامل و مکمل حج کو رسول اللہ ﷺ نے حج مبرور (Accept into the Grace of Allah) قرار دیتے ہوئے فرمایا: ”حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔“ اور اگر ہم نے حج سے یہ مقصد حاصل نہ کیا تو گویا ہم نے حج کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، ایسی بے رخ عبادت صرف صورتاً عبادت ہوتی ہیں، حقیقتاً نہیں جیسا کہ فرمان رسول ﷺ ہے: ”بہت سے روزے دار ایسے ہیں، جنہیں ان کے روزوں سے بھوک

کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بہت سے قائم اللیل (راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والے) ایسے ہیں، جنہیں اپنی عبادتوں سے بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔“

حج بنیادی طور پر مشقت کی عبادت ہے: حج بنیادی طور پر مشقت و کلفت (Hardship) کی عبادت ہے، حج کی یہ کیفیت آج سے ہزار سال پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے، ماضی میں سفر کی صعوبتیں، زادراہ کی دشواریاں، موسم کی ناگواریاں، سنگریزوں، نوکیلے پتھروں اور کانٹوں پر چلنا، پانی کی عدم دستیابی، وسائل کی کمی وغیرہ، آج مادی لحاظ سے تصورات و توقعات سے زیادہ راحتیں، آسائشیں بلکہ تعیشات موجود ہیں، لیکن مشقت کی روح آج بھی موجود ہے اس مشقت کا سب سے بڑا سبب انسانوں کا ہجوم، انسان کا آسائشوں اور تعیشات کا دلدادہ ہونا، محنت و مشقت کا عادی نہ ہونا، جذبہ ایثار و قربانی کا فقدان، صرف اپنی ذات اور اپنے مفادات کا اسیر ہونا وغیرہ، چنانچہ آج طواف، سعی اور رمی جمرات اور منیٰ میں حادثات پہلے سے بدرجہا زائد ہوتے ہیں۔ حاجی جب حج سے واپس آتا ہے تو اس کے تجربات میں طرح طرح کے شکوہ، شکایات، معلمین کے ناروا سلوک کی حکایات اور اپنی اور سعودی حکومت کے عمال کی بدسلوکی کے سوا کچھ نہیں ہوتا یہ طرز فکر و عمل اس لئے ہے کہ ہم ذہنی طور پر اس عمل کے لئے تیار ہو کر نہیں جاتے کہ ہم ایک سپاہی کی طرح ”کیمپ لائف“ میں جا رہے ہیں ہمیں ایک بڑی مشقت کے عمل سے گزرنا ہے۔ راحت و آرام اور تعیش ہمارا مقصود و مطلوب نہیں ہے اگر ہم ایسی سوچ لے کر جائیں تو پھر ہر بڑی تکلیف ہمیں چھوٹی نظر آئے، اور ہمیں یہ احساس ہو کہ اتنا بڑا اجر اسی تکلیف و مشقت کا صلہ و انعام ہے۔ پھر ہم معلم وغیرہ کی شکایات پر وقت صرف کرنے کے بجائے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر و فکر میں گزاریں گے، اور کلفت کو اجر کا وسیلہ سمجھ کر اسے دل سے قبول کریں گے۔

قرعہ اندازی اسکیم پر حج

سوال: 67

عرض یہ ہے کہ سوئی سدرن گیس کمپنی کے افسران اپنی مرضی سے ہر ماہ ایک مقررہ

رقم حج کنٹری بیوشن کے نام پر اپنی تنخواہ سے کٹواتے ہیں۔ ہر سال حج کی قرعہ اندازی ہوتی ہے، اور جس خوش نصیب کا نام قرعہ میں نکل آئے، اسے حج فنڈ سے حج پر بھیجا جاتا ہے۔ اس مرتبہ ایک ایسے افسر کا نام نکل آیا ہے، جو قادیانی ہے اور ہر ماہ ایک مقررہ رقم حج کنٹری بیوشن کے لئے اس کی تنخواہ سے کاٹی جاتی ہے (اور اس بارے میں ہمیں پہلے علم نہ تھا)۔ اس بارے میں شریعت اور قانون کیا کہتا ہے؟ کیا اس شخص کو حج کے لئے بھیج سکتے ہیں؟

کیا سعودی یا پاکستانی حکومت کی طرف سے ان کے حج کرنے پر کوئی قانونی پابندی ہے؟ کیا اس شخص کی رقم حج فنڈ میں شامل کی جاسکتی ہے۔ برائے مہربانی مسئلے کے حل کے جانب رہنمائی فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں، (اشفاق احمد، سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ، گلشن اقبال روڈ، کراچی)۔

جواب:

اگر یہ کنٹری بیوشن سب شرکاء کی طرف سے رضا کارانہ ہے، کسی افسر کے دباؤ یا کسی اور سبب سے نہیں ہے۔ اور سب شرکاء کی اجازت ہے کہ ان کی جمع شدہ رقم سے جس ترتیب سے قرعہ اندازی میں لوگوں کا نام نکلتا ہے، انہیں حج پر بھیج دیا جائے، تو کوئی حرج نہیں اور اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، ایسے امور، جن میں تمام شرکاء کا استحقاق برابر ہو، کا فیصلہ از روئے قرآن و حدیث قرعہ اندازی سے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَمَا كُنْتُمْ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ

ترجمہ: ”اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ (قرعہ اندازی کے لئے) اپنے قلموں کو ڈالتے تھے کہ مریم کی کفالت ان میں سے کون کرے، (آل عمران: 44)۔“

البتہ قادیانی کو اس اسکیم میں شامل کرنا درست نہیں ہے، اگر ایسا کوئی شخص ہے تو اسے اسکیم سے الگ کر دیا جائے اور اس کی رقم اسے واپس کر دی جائے، کیونکہ قادیانی پاکستان میں آئینی طور پر اور شرعاً باجماع امت مرتد ہیں۔ وہ اگر سچ بول کر اپنے آپ کو غیر مسلم اور قادیانی لکھیں تو انہیں حج یا عمرے کا ویزا ہی نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ سب مسلمانوں کے لئے

ہے، اور اگر وہ کتمان حق کر کے، دھوکہ دہی اور فریب سے پاسپورٹ اور حج کی درخواست فارم میں اپنے آپ کو مسلم لکھیں تو یہ کذب صریح اور دھوکہ دہی ہے۔ حج فارم، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ فارم سمیت تمام دستاویزات میں مسلمان کیلئے ختم نبوت کا اقرار اور قادیانی ولاہوری گروپ سے براءت کا حلفیہ اقرار نامہ لازمی ہے اور قادیانی اگر اپنے غیر مسلم ہونے کا اقرار کر کے پاسپورٹ بنائے، حج فارم بھرے، شناختی کارڈ فارم بھرے تو وہ شرعاً و قانوناً کسی بھی طریقے سے حج پر نہیں جاسکتا ہے اور اگر جھوٹا مسلم ہونے کا حلف نامہ بھرتا ہے تو صریح دغا باز ہے۔

استقاط فرض کے لئے حج بدل سے متعلق ایک اہم مسئلہ

سوال: 68

ایک شخص دوسرے کی طرف سے حج کرتا ہو، کیا وہ صرف حج افراد کا احرام باندھے گا یا کہ حج تمتع اور قرآن بھی کر سکتا ہے؟ حج اور عمرہ کے موضوع پر ایک کتاب ہے، جس کا نام ہے: ”بیان مناسک حج و عمرہ“، اس کے صفحہ نمبر 39 پر لکھا ہوا ہے: ”جو حضرات حج بدل کے لئے جا رہے ہیں، وہ صرف حج افراد کا احرام باندھیں، دوسرا احرام نہ باندھیں، (یا سر رحمان، نکال آزاد کشمیر)۔“

جواب:

حج بدل کی منجملہ شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ حج کرنے والا، جس کی طرف سے حج کر رہا ہے، اگر اس نے صرف حج افراد کرنے کا کہا ہے، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ حج قرآن یا تمتع کا احرام نہ باندھے، اگر باندھے گا، تو بھیجنے والے کا حج ادا نہ ہوگا۔

علامہ شامی لکھتے ہیں:

الرابع عشر: عدم المخالفة فلو أمره بالافراد ففقرن أو تمتع ولو للمبيت لم يقع عنه ويضمن النفقة۔

ترجمہ: ”حج بدل کی چودھویں شرط یہ ہے کہ جو شخص حج بدل پر مامور ہے، وہ اپنے امر یعنی بھیجنے

والے کے حکم کی مخالفت نہ کرے، اگر اس نے اسے حج افراد کا حکم دیا ہے اور حج بدل پر مامور شخص نے ”حج قرآن“ کیا یا ”حج تمتع“ کیا، خواہ وہ میت کی جانب سے ہو، تو وہ حج بھیجنے والے کی طرف سے واقع نہیں ہوگا، اور وہ حج بدل کرنے والا اس حج کے اخراجات کا خود ضامن ہوگا، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 4، ص: 18، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

البتہ اگر ایک شخص نے کسی کو اپنی طرف سے عمرہ کرنے کے لئے بھیجایا حج کے لئے بھیجا اور اس نے بھیجنے والے کی طرف سے پہلے عمرہ کر کے پھر اپنی طرف سے حج کیا یا بھیجنے والے کی طرف سے حج کرنے کے بعد پھر اپنی طرف سے عمرہ کیا، تو یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، جیسا کہ علامہ شامی لکھتے ہیں:

ولو أمره بالعمرة فاعتمر ثم حج عن نفسه أو بالحج فحج ثم اعتمر عن نفسه جاز الخ۔۔۔ (رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 4، ص: 18، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

لہذا اگر بھیجنے والا خود اجازت دے کہ میری طرف سے ”حج تمتع“ کرو یا ”حج قرآن“ کرو تو پھر وہ مامور شخص اس کے حکم کی تعمیل میں حج تمتع یا حج قرآن کر سکتا ہے، اور اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔

حج قرآن میں جنایت پر صورت مسئلہ کے مطابق ایک دم یا ایک صدقہ لازم آئے گا یا دودو

سوال: 69

کیا قارن یعنی جو شخص اپنے میقات سے بیک وقت حج اور عمرے کا احرام باندھتا ہے اور پھر وہ احرام کے اندر رہتے ہوئے کسی ایسی جنایت کا ارتکاب کرتا ہے، جس سے دم لازم آتا ہے، تو کیا اس پر دوا احرام کی وجہ سے دودم لازم آئیں گے یا ایک ہی دم کافی ہوگا؟، اسی طرح ان امور میں جہاں بد نہ یا صدقہ لازم آتا ہے، ایک ہی بد نہ یا صدقہ کافی ہوگا یا دودم لازم آئیں گے؟، (پروفیسر رضی الدین، فیذیل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

علامہ علاء الدین صکنی لکھتے ہیں:

(ويجب دمان على قارن حلق قبل ذبحه) دم للقران ودم للتا خير على "المذهب" كما حرره المصنف قال: وبه اندفع ما توهمه بعضهم من جعل الذمين للجناية۔

ترجمہ: ”جج قران کا احرام باندھنے والے نے اگر قربانی سے پہلے حلق کر لیا (یعنی بال منڈھادیے)، تو اس پر مذہب صحیح کے مطابق دو دم لازم آئیں گے، ایک دم قران اور ایک ذبح کو حلق سے مؤخر کرنے کے باعث دم لازم آئے گا، جیسا کہ مصنف (علامہ ترمذی) نے لکھا ہے، انہوں نے فرمایا: اور اس سے بعض لوگوں کا یہ وہم دور ہو گیا، جنہوں نے دونوں دم جنایت کے باعث لازم قرار دیئے ہیں۔“

اس کی تشریح میں کلام کرتے ہوئے علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

وعن الثاني بأن التضاعف على القارن انما يكون فيما اذا ادخل نقصا في احرام عمرته، والا فلا يجب الا دم واحد، ولهذا اذا افاض القارن قبل الامام او طاف للزيارة جنبا او محدثا لا يلزمه الا دم واحد لانه لا تعلق للعمرة بالوقوف وطواف الزيارة۔

”قارن پر دو دم تب لازم آتے ہیں، جب اس کے عمرے کے احرام میں نقص لازم آیا ہو، ورنہ (عمرے کے بعد قارن پر بھی) صرف ایک ہی دم لازم آئے گا، لہذا جب قارن نے امام سے پہلے طواف افاضہ کیا یا بے وضو یا حالت جنابت میں طواف زیارت کیا، تو اس پر صرف ایک دم لازم آئے گا، کیونکہ عمرہ کا وقوف عرفہ اور طواف زیارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 521، باب الجنایات، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری لکھتے ہیں:

مسئلہ: ”جہاں ایک دم یا صدقہ ہے قارن پر دو ہیں، (فتاویٰ رضویہ، جلد 10، ص: 762، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

”جہاں ایک دم یا صدقہ ہے، قارن پر دو ہیں، (عامہ کتب)، (بہار شریعت، جلد ششم، ص: 499 مکتبہ رضویہ)۔“

علامہ شامی نے البحر الرائق کے حوالے سے جو تفصیلی بحث کی ہے، اس کی روشنی میں قارن نے اگر عمرے کی ادائیگی کے دوران یا اس سے پہلے کسی جنایت کا ارتکاب کیا ہو تو اس پر صورت مسئلہ کی نوعیت کے مطابق دو دم یا دو صدقے لازم آئیں گے، اور اگر عمرے کی ادائیگی کے بعد اس نے جنایت کا ارتکاب کیا ہو تو صرف ایک دم یا ایک صدقہ لازم آئے گا، جہاں تک دم قران کا تعلق ہے، وہ اپنی جگہ ہے، اعلیٰ حضرت اور صدر الشریعہ رحمہما اللہ تعالیٰ کی عبارات سے اگرچہ بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ قارن پر علی الاطلاق دو دم یا دو صدقے لازم آئیں گے، خواہ جنایت کا ارتکاب عمرے سے پہلے کیا ہو یا بعد میں، لیکن علامہ شامی کی مذکورہ وضاحت کی روشنی میں ان دونوں اکابر کے اقوال کو مطلق نہ سمجھا جائے بلکہ اس پر محمول کیا جائے کہ اگر جنایت کا ارتکاب عمرے کی ادائیگی سے پہلے یا عمرے کی ادائیگی کے دوران کیا ہو تو دو دم یا دو صدقے لازم آئیں گے، اور عمرے کی ادائیگی کے بعد ایک ہی دم یا ایک ہی صدقہ کافی ہوگا۔

دم کی ادائیگی حدود حرم میں

سوال: 70

ہم لوگ ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں، وہاں میرے شوہر نے عمرہ مکمل کرنے سے پہلے احرام اتار دیا تھا۔ وہ فالج کے مریض ہیں، کچھ رہائش کا مسئلہ ہو گیا تھا، اس لئے ہم انہیں فوراً سعی نہیں کروا سکے، انہوں نے گرمی کی وجہ سے احرام اتار دیا تھا، دوسرے دن دوبارہ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر دوبارہ عمرہ مکمل کروایا، اب ہمیں اس کا کتنا دم دینا ہوگا، اور یہ دم حدود حرم ہی میں دینا ہوگا یا یہاں بھی ادا ہو سکتا ہے، (ہدایت اللہ، النور سوسائٹی، کراچی)

جواب:

عمرے کی ادائیگی میں سعی کرنا واجب ہے اور واجب کے ترک پر دم دینا واجب ہو جاتا ہے اور دم میں ایک بکری یا بھیڑ دی جائے گی۔
جنایت کا دم زمین حرم پر دینا ضروری ہے، دوسری جگہ ادا نہیں ہوگا۔ اور اس کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں، جب چاہے دے سکتا ہے۔

علامہ علاء الدین ہکلفی متوفی ۱۰۸۸ھ نے الدر المختار میں لکھا:

ويتعين يوم النحر اى وقته وهو الايام الثلاثة لذبح المتعة والفران فقط فلم يجز قبله بل بعده وعليه دم ويتعين الحرم لا منى للكل۔

یعنی (قربانی کے لئے) متعین ہے یوم نحر اور اس کے لئے وقت صرف تین دن ہیں، واسطے تمتع اور قرآن والے کی قربانی کے۔ پس اس سے پہلے اور بعد جائز نہیں اور اگر کسی نے اس کے خلاف کیا تو اس پر ”دم“ ہے۔ اور دم زمین حرم میں کسی جگہ بھی دیا جاسکتا ہے اور اس کے لئے ”منی“ مخصوص نہیں۔

در مختار کی درج بالا عبارت کے لفظ ”فقط“ پر علامہ شامی نے لکھا: لا يتعين غيرهما فيها۔ ترجمہ: ”ان دونوں (تمتع وقارن) کے علاوہ ان اوقات میں ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، (رد المختار علی الدر المختار، جلد 4، ص: 35-36 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

احرام کی حالت میں دانت سے خون آنا یا بوا سیر کا خون اور اس کا حکم

سوال: 71

احرام کی حالت میں دانت سے اور بوا سیر کے متے سے خون آنے پر کیا دم دینا پڑتا ہے یا نہیں؟

2۔ حج کی ادائیگی کے بعد خاندان اور برادری کے افراد کو مدعو کر کے انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے کیا حج کا یہ کھانا کھلانا ضروری ہے؟

3۔ حج کے دن والد اور والدہ نے کمزور ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے فرد کو رقم دے کر یہ

فریضہ ادا کیا یہ صحیح یا اس پر دم دینا پڑے گا؟

4۔ والدہ صاحبہ نے حج کے دن قربانی کی ادائیگی کے بعد اپنے بالوں کی ایک پور کاٹی تھی اور احرام کھول دیا ان پر کم بال کاٹنے پر دم ہوگا یا نہیں؟ (سید محمد علی D/3 نارتھ، کراچی)۔

جواب:

احرام کی حالت میں خون نکلنے سے دم واجب نہیں ہوتا، منہ یا دانتوں سے خون نکلا اگر تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں، غلبے کی شناخت یہ ہے کہ اگر تھوک کا رنگ سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے اور اگر زرد ہو تو مغلوب۔ خون، پیپ یا زرد پانی جسم کے کسی بھی حصے سے نکل کر بہا اور بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جا تا رہا، مگر صرف چمکایا ابھرا اور بہنے کی صلاحیت اس میں نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اسی طرح مسواک یا انگلی سے دانت صاف کرتے ہوئے یا دانتوں سے کوئی چیز کاٹی اور اس پر خون کا اثر پایا گیا یا ناک میں انگلی ڈالی اور اس پر خون کی سرخی آگئی مگر وہ بہنے کے قابل نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، ان تمام صورتوں کے باوجود محرم پر احرام کی حالت میں خون آنے پر کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔

2۔ حاجی صاحبان کا خاندان اور برادری کے افراد کو مدعو کر کے کھانا کھلانا شرعاً ضروری نہیں ہے، اگر کوئی شخص حج کے بعد تشکرِ نعمت کے طور پر احباب کی دعوت کرتا ہے تو اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں ہے بلکہ عند اللہ اجر پائے گا، اگر محض نمود و نمائش مقصود ہے، تو اجر آخرت سے محروم رہے گا، بہتر یہ ہے کہ دعوتوں میں امراء کے ساتھ نادار لوگوں کو بھی شریک کیا جائے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ولیمہ کے بارے میں فرمان ہے: عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ انه کان یقول: شر الطعام طعام الولیمۃ، یدعی لہا الا غنیاء و یتبرک الفقراء، ومن ترک الدعوة فقد عصی اللہ تعالیٰ و رسولہ ﷺ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت فرماتے ہیں کہ بُرا کھانا ولیمہ کا کھانا ہے جس میں مالدار لوگ بلائے جاتے ہیں اور فقراء چھوڑ دیئے جاتے ہیں

اور جس نے دعوت کو ترک (یعنی بلا سبب انکار کر دیا) اس نے اللہ اور رسول ﷺ کی نافرمانی کی، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 5177)۔

3۔ رمی میں نائب مقرر نہیں کر سکتے ضعف اور کمزوری اس کے لئے مانع نہیں، لہذا بوڑھے اور عورتیں آخری وقت میں جائیں رات میں رمی کرنا اگرچہ مکروہ ہے مگر عذر کی وجہ سے یہ کراہت باقی نہیں رہتی، رمی کسی وجہ سے نہ کر سکے تو دم دینا واجب ہے مگر ایک دن کی رمی ترک ہونے سے بھی ایک دم اور صرف ایک جمرہ کی رمی ترک ہونے سے بھی ایک دم اور تینوں دنوں کی رمی ترک ہونے سے بھی ایک دم لازم آئے گا، لہذا جب اگر ایسا عذر ہو جس کی وجہ سے رمی نہیں کر سکتا تو تیسرے دن دم دے گا اور یہ دم رود حرم میں دینا ضروری ہے۔

4۔ عورتیں اپنے بالوں میں سے ایک پور کے برابر بال لے کر کاٹ دیں، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: والتقصیر ان یا خد الر جل والمرأة من رؤس الشعر ربع الرأس مقدار الانملة كذا في التبيين۔

ترجمہ: ”اور تقصیر یہ ہے کہ مرد اور عورت اپنے سر کے بال چوتھائی سر سے ایک پور کے برابر لے لیں ”تبیین“ میں اسی طرح سے ہے، (فتاویٰ عالمگیری جلد 1 ص: 231 مکتبہ رشید یہ کوئٹہ)۔

دوران حج ناپاکی

سوال: 72

اگر کسی عورت کو دوران حج حیض آجائے تو اس کیلئے کیا حکم ہے؟، (عادل، پشاور)

جواب:

اگر خاتون نے حج کا احرام باندھ لیا ہے، تو وہ محرمہ ہے، یعنی احرام میں داخل ہو چکی ہے۔ اب اگر دوران حج اسے حیض آجائے، تو وہ تمام مناسک حج معمول کے مطابق جاری رکھے گی، یعنی وقوف منی، وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ، رمی جمار (یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنا)، قربانی اور احرام سے باہر آنے کا عمل دیگر حجاج کرام کے ساتھ جاری رکھے

گی۔ اس دوران وہ دعائیں کر سکتی ہے، مگر تلاوت نہیں کر سکتی اور نماز بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح حیض سے فراغت تک طواف زیارت کو مؤخر کرے گی، حرم میں بھی نہیں جائے گی۔ اور چونکہ ”طواف زیارت“ میں تاخیر اس کی اپنی کسی بشری کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ مانع یا ”عذر تاخیر“ اسے اللہ کی جانب سے پیش آیا ہے، اس لئے اس تاخیر کی بنا پر اس پر کوئی دم واجب نہیں ہوگا، لہذا جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو غسل کر کے پاک ہو جائے اور ”طواف زیارت“ کر لے۔

حج و عمرہ کے مسائل

حج و عمرہ اور زیارت روضہ رسول ﷺ کے متعلق چند اشکالات کے جواب قرآن و سنت وفقہ حنفی کی روشنی میں عطا فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔ جزاک اللہ، (سید محمد طاہر الحسن، مکان نمبر 48-R-3-C-11 نارتھ کراچی)۔

سوال: 73

حرم کے رہنے والے عمرے کے لئے احرام کہاں سے باندھیں؟۔

جواب:

حدثنا همام وقال: اعتمر أربع عمر في ذي القعدة، ألا التي اعتمر مع حجته: عمرته من الحديدية، ومن العام المقبل، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمره مع حجته۔

ترجمہ: ”ہمام سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے چار عمرے کئے، سارے ذی القعدة میں سوائے اس ایک کے جو اپنے حج کے ساتھ کیا۔ ایک عمرہ حدیبیہ والا، ایک اگلے سال تیسرا بھرانہ سے جبکہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا اور چوتھا عمرہ اپنے حج کے ساتھ، (صحیح بخاری رقم الحدیث: 1780)۔“

أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره: أن النبي ﷺ أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم۔

ترجمہ: ”عبدالرحمن بن ابی بکر سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ عائشہ کو سواری کے پیچھے بٹھا کر تنعیم سے عمرہ کروالو، (صحیح بخاری رقم الحدیث: 1784)۔“

ردالمحتار میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں: (والتنعیم افضلہ) ہو موضع قریب من مکة عند مسجد عائشہ، وهو اقرب موضع من الحل ای الاحرام منه للعمرة افضل من الاحرام لها من الجعرانة وغيرها من الحل عندنا، وان كان ﷺ احرم منها، لأمره عليه الصلاة والسلام عبدالرحمن بان يذهب باخته عائشة الى التنعيم لتحرم منه۔

ترجمہ: ”(تنعیم سے احرام باندھنا افضل ہے) یہ وہ جگہ ہے، جو مکہ سے انتہائی قریب مسجد عائشہ کے نزدیک ہے اور حل سے قریب ترین جگہ ہے۔ یعنی عمرہ کے لئے تنعیم سے احرام باندھنا ہجرانہ اور حل کے دیگر مقامات سے ہمارے نزدیک افضل ہے، اگرچہ رسول اللہ ﷺ نے ہجرانہ سے بھی احرام باندھا ہے اور ہمارے اس موقف پر حجت نبی کریم ﷺ کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے عبدالرحمن بن ابی بکر کو حکم دیا کہ وہ اپنی بہن (ام المؤمنین) عائشہ کو تنعیم لے جائیں تاکہ وہ وہاں احرام باندھیں، (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 3 ص: 429 مطبوعہ: دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

مندرجہ بالا تفصیل کی روشنی میں اگرچہ مسجد عائشہ (تنعیم) اور ہجرانہ دونوں جگہ سے عمرے کا احرام باندھا جاسکتا ہے، لیکن مقام تنعیم (مسجد عائشہ) سے باندھنا افضل ہے۔

سوال: 74

کیا احرام کے لئے دو رکعت نفل ادا کرنا حدیث مبارک سے ثابت نہیں؟۔

جواب:

احرام کے لئے دو رکعت نفل پڑھنا سنت ہے اور حدیث مبارک سے ثابت ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

حدثني خصيف بن عبدالرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير، قال: قلت

لعبدالله بن عباس: ياأبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله ﷺ في اهلل رسول الله ﷺ حين أوجب؟! فقال اني لأعلم الناس بذلك، انها انما كانت من رسول الله ﷺ حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا۔ خرج رسول الله ﷺ حاجاً، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه، فأهلّ بالحج حين فرغ من ركعتين، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهلّ، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس انما كانوا يأتون أرسالاً، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهلّ، فقالوا: انما أهلّ [رسول الله] حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله ﷺ فلما علا على شرف البداء أهلّ، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: انما أهلّ حين علا شرف البداء۔ [قال سعيد:] وإيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهلّ حين استقلت به ناقته، وأهلّ حين علا شرف البداء۔ [قال سعيد:] فمن أخذ بقول عبدالله بن عباس أهلّ في مصلاه اذا فرغ من ركعتين۔

ترجمہ: ”خصیف بن عبدالرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ: ابوالعباس مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کا اس بات میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کس جگہ سے احرام باندھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: میں اس مسئلے کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔

رسول اللہ ﷺ نے ایک ہی حج کیا ہے اور اسی وجہ سے اختلاف ہوا۔ جب رسول اللہ ﷺ حج کے لئے تشریف لے گئے تو آپ نے مسجد ذوالحلیفہ میں دو رکعت نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسی مجلس میں آپ نے تبلیہ کہہ کر احرام باندھ لیا اور کچھ لوگوں نے آپ سے یہ تبلیہ سنا اور اس کو یاد رکھا، پھر آپ اونٹنی پر سوار ہوئے، جب آپ اونٹنی پر صحیح طریقے سے بیٹھ گئے، تو آپ نے تبلیہ کہا اور کچھ لوگوں نے اس موقع پر آپ سے سنا، اور اس (اختلاف یا غلط فہمی) کا سبب یہ ہے کہ لوگ گروہ درگروہ آرہے تھے، اور (کچھ لوگوں نے)

اس وقت آپ سے تلبیہ سنا، جب آپ اونٹنی پر بیٹھ گئے تو انہوں نے (اپنے مشاہدے کے بنا پر) یہ کہا: رسول اللہ ﷺ جب اونٹنی پر بیٹھ گئے، تو آپ نے اس وقت تلبیہ پڑھی (یعنی احرام باندھا)، پھر جب آپ شرف البیداء پر پہنچے تو آپ نے تلبیہ پڑھی، اور کچھ لوگوں نے (پہلی بار) آپ سے اسی موقع پر تلبیہ سنی، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے شرف البیداء پر احرام کی نیت کی ہے اور (سعید نے کہا:) اللہ کی قسم آپ نے احرام کی نیت اس جگہ کی تھی جہاں آپ نے (دور رکعت) نماز پڑھی تھی اور پھر آپ نے اونٹنی پر سوار ہو کر بھی تلبیہ پڑھی اور شرف البیداء پر پہنچ کر بھی تلبیہ پڑھی۔ (سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ) جو شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول پر عمل کرتا ہے وہ مسجد ذوالحلیفہ میں دور رکعت نماز پڑھنے کے بعد احرام باندھے (اور تلبیہ پڑھے)، (سنن ابی داؤد رقم الحدیث: 1768)، علامہ علاؤ الدین ہسکفی لکھتے ہیں:

(وصلی ندباً) بعد ذالک (شفعاً) یعنی رکعتین فی غیر وقت مکروہ و تجزیہ المکتوبہ۔

ترجمہ: اور لباس احرام پہننے کے بعد نماز پڑھنا مستحب ہے یعنی دور رکعت وقت غیر مکروہ میں، اور (اگر وہ فرض کا وقت ہے تو) فرض بھی اس مقصد کے لئے کافی ہے۔ علامہ شامی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں:

(ندباً) وفي الغاية انها سنة - "نهر" - وبه جزم في "البحر" و "السراج" - قوله: (بعد ذالک) ای بعد اللبس والتطیب - "بحر" قوله: (یعنی رکعتین) یشیر الی ان الاولی التعبير بهما کما فعل فی "الکثر" - لان الشفع یشمل الاربع - قوله: "وتجزیه المکتوبہ" کذا فی "الزیلعی" و "الفتح" و "النهر" و "اللباب" وغیرها وشبهوها بتحیة المسجد - وفي "شرح اللباب" انه قیاس مع الفارق لان صلاة الاحرام سنة مستقلة كصلاة الاستخارة وغیرها مما لا تنوب الفریضة منابها، بخلاف تحیة المسجد وشکر الوضوء، فانه لیس لهما صلاة علی حدة کما

حققہ فی "فتاویٰ الحجۃ" - فتتادی فی ضمن غیرها ایضاً اد۔ ترجمہ: "(بطور نقل پڑھے) اور "الغایۃ" میں ہے کہ (بوقت احرام) دور رکعت پڑھنا سنت ہے، اور "البحر الرائق" اور "السراج" میں اسی قول کو قطعی قرار دیا ہے، علامہ ہسکفی کے قول: (اس کے بعد) کا مطلب یہ ہے کہ لباس احرام پہننے اور خوشبو لگانے کے بعد، "البحر الرائق" میں ہے کہ علامہ ہسکفی کے قول (یعنی دور رکعت پڑھے) سے مراد یہ ہے کہ نماز احرام کو کم از کم دور رکعت سے تعبیر کرنا اولیٰ (بہتر) ہے، جیسا کہ "کنز الدقائق" میں کیا ہے، کیونکہ دور رکعت چار کو بھی شامل ہے (یعنی اگر اس وقت چار رکعات پڑھ لیں) تو ان کے ضمن میں دور رکعات بطریق اولیٰ آجائیں گی (اور چار یا زیادہ سے ممانعت مقصود نہیں ہے)، اور علامہ ہسکفی کا یہ کہنا کہ "اور فرض نماز کے ضمن میں بھی یہ دو گانہ احرام ادا ہو جائیں گی، جیسا کہ الزیلعی، فتح القدیر، النہر، اللباب میں ہے اور انہوں نے اس (دو گانہ احرام) کو (دو گانہ) تحیۃ المسجد سے تشبیہ دی ہے (جو تنگی وقت یا قیام جماعت کی صورت میں فرض کے ضمن میں بھی ادا ہو جاتی ہے)، اور "شرح اللباب" میں ہے کہ یہ قیاس مع الفارق ہے، کیونکہ نماز استخارہ وغیرہ کی طرح نماز احرام مستقل سنت ہے، تو فرض نماز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، بخلاف تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضوء کہ ان کے لئے مستقل بالذات نماز مسنون نہیں ہے، جیسا کہ "فتاویٰ الحجۃ" میں اس کی (خوب) تحقیق کی ہے کہ یہ نمازیں (تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضوء) دوسری نمازوں (فرض وغیرہ) کے ضمن میں بھی ادا ہو جاتی ہیں، (رد المحتار علی در المختار جلد 3 ص 432: دار احیاء التراث العربی بیروت)۔

سوال: 75

کیا حجر اسود کو بوسہ دینے یا چھونے کے وقت حصول برکت کی نیت کرنا بدعت ہے؟

جواب:

استلام حجر اسود یعنی حجر اسود کو بوسہ دینے وقت حصول خیر و برکت اور ثواب کی نیت کرنا بدعت نہیں بلکہ عین عبادت ہے کیونکہ حج و عمرہ کے ایک اہم رکن طواف بیت اللہ

کے موقع پر حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

من الاستلام فهو سنة بين كل شوطين كما في "غاية البيان" وذكر في "المحيط" و "الوالجبة" - أنه في الابتداء والانتهاء سنة، وفيما بين ذلك أدب - "بحر" - ووفق في "شرح اللباب" بانه في الطرفين أكد مما بينهما۔

ترجمہ: "استلام حجر ہر دو چکروں کے درمیان سنت ہے، جیسا کہ "غایۃ البیان" میں ہے اور "الحیط" اور "الوالجبة" میں ہے کہ طواف بیت اللہ کی ابتدا اور انتہا کے موقع پر سنت اور درمیان کے چکروں میں آداب میں سے یعنی مستحب ہے، "البحر الرائق" (میں بھی اسی طرح ہے)، اور "شرح اللباب" میں بھی اسی کے موافق کہا کہ طواف کی ابتدا و انتہا میں حجر اسود کا استلام زیادہ مؤکد ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 453 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

تو جب حجر اسود کو بوسہ دینا عبادت حج و عمرہ کے ایک اہم رکن طواف بیت اللہ کے دوران ہر چکر کے موقع پر سنت یا کم از کم مستحب ہے، عبادت تو ثواب اور خیر برکت کے لئے ہوتی ہے، عبادت مشروع اور بدعت دو متضاد چیزیں ہیں، بعض لوگوں کو شاید اس حدیث مبارک سے غلط فہمی ہوئی ہے:

عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت الأصلع (يعني عمر بن الخطاب) يقبل الحجر ويقول: والله اني لأقبلك، واني اعلم انك حجر، وانك لا تضر ولا تنفع۔ ولو لا اني رأيت رسول الله ﷺ قبلك ما قبلتك۔

ترجمہ: "عبد اللہ بن سرجس بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے۔ اور کہہ رہے تھے بخدا میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نفع دیتا ہے نہ نقصان، اور اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، (صحیح مسلم رقم الحدیث: 3016)۔"

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حجر اسود کو مخاطب کر کے یہ کہنا کہ: میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نفع دیتا ہے نہ نقصان، اور اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ حجر اسود یا کوئی بھی مخلوق اپنی ذات سے نفع یا ضرر رساں نہیں ہے، جس مخلوق میں جو بھی کمال ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے اور یہ بات انہوں نے اس تناظر میں فرمائی کہ عہد جاہلیت میں لوگ پتھر کے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور انہیں بالذات نفع دینے والا اور نقصان پہنچانے والا سمجھتے تھے، مزید یہ کہ وہ عقیدہ تو حید کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنا چاہتے تھے اور اعمال خیر و عبادات میں اتباع رسول کو اصل مقصود سمجھنے کے تصور کو لوگوں کے ذہن نشین کرانا چاہتے تھے اور یہ بات عیاں ہے کہ جب حجر اسود کو بوسہ دینا، اتباع رسول ہے، تو رسول اللہ ﷺ کی اتباع میں ثواب بھی ہے، خیر و برکت بھی ہے اور اتباع سنت اسی نیت سے کرنی چاہئے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات سنے تو انہوں نے فرمایا: نہیں! یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے، حضرت عمر نے پوچھا! اس کا ثبوت کس سے ہے، حضرت علی نے کہا! قرآن مجید سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

واذاخذ ربك من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى۔

ترجمہ: "اور جب آپ کے رب نے بنو آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا، کیوں نہیں!"۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان سے اقرار کرایا، اللہ ان کا رب ہے اور وہ اس کے بندے ہیں، اور ان سے اس کا عہد و پیمان لیا اور اس کو ایک کاغذ میں لکھ دیا اور پتھر کی دو آنکھیں اور ایک زبان تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا: منہ کھول، اس نے منہ کھولا، اللہ تعالیٰ نے وہ کاغذ اس کے منہ میں ڈال دیا اور فرمایا: جو تجھ سے وفا کرے قیامت کے دن اس کی گواہی دینا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا

أو ستر راسه بمعتاد، اما بحمل اجانة أو عدل فلا شيء عليه يومًا كاملاً أو ليلة كاملة، وفي الأقل صدقة -

ترجمہ: ”ہر محرم بالغ پر (اگر اس نے ترک واجب کیا ہو تو) دم واجب ہوتا ہے، خواہ اس نے وہ عمل بھول کر کیا ہو یا لاعلمی میں کیا ہو، یا حالت مجبوری میں کیا ہو، تو اگر نیند کی حالت میں محرم نے سر ڈھانپ لیا، (یا کسی پورے عضو پر خوشبو لگائی)۔۔۔ آگے چل کر لکھتے ہیں: یا ایسا سلا ہوا کپڑا پہنا، جیسے عادتاً پہنا جاتا ہے، لیکن اگر اسے چادر کے طور پر اوڑھ لیا یا اپنے کندھے پر رکھا، تو کوئی حرج نہیں، پورا دن یا پوری رات سر ڈھانپ لیا، جیسے عام طور پر ڈھانپا جاتا ہے، (تمام سر یا چوتھائی حصہ) تو دم لازم ہوگا، لیکن اگر پورے دن یا پوری رات سے کم وقت ڈھانپا، تو صدقہ دینا ہوگا، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 3 ص: 507، 511، 508 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

سوال: 79

کیا طوافِ افاضہ، طوافِ زیارت دونوں ایک ہیں؟

جواب:

جی ہاں! دونوں ایک ہیں، علامہ شامی لکھتے ہیں:

(ثم طاف للزيارة) أي لفعل طواف الزيارة الذي هو ثاني ركني الحج - قال في "السراج" ويسمى الافاضة وطواف يوم النحر وطواف المفروض - ترجمہ: ”(پھر طوافِ زیارت کرنا) یعنی طوافِ زیارت کرنا حج کا دوسرا اہم رکن ہے اور ”السراج“ میں فرمایا: اس کا نام طوافِ افاضہ، طوافِ یوم النحر اور طوافِ فرض بھی ہے، (رد المحتار علی الدر المختار: جلد 3 ص: 476 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

سوال: 80

دس ذی الحجہ کے اعمال (رمی جمرہ عقبہ، قربانی، حلق) میں ترتیب قائم نہ رہ سکے تو کیا کفارہ لازم آئے گا یا شریعت کی طرف سے تقدیم و تاخیر جائز ہے؟ نیز حج

بیت اللہ ناقص تو نہ ہوگا؟

جواب:

دس ذی الحجہ کے اعمال حج میں ترتیب لازم ہے، خلاف ترتیب کرنے سے (یعنی تقدیم و تاخیر سے) دم لازم آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہ دم ادا کرنے سے حج ناقص نہیں رہے گا، علامہ ابوالحسن مرغینانی حنفی لکھتے ہیں:

”افعال حج کو ایک دوسرے پر مقدم کرنے کے حکم میں اختلاف ہے، جیسے سر منڈانے کو کنکریاں مارنے سے پہلے یا قربانی کو کنکریاں مارنے سے پہلے یا سر منڈانے کو قربانی سے پہلے کیا جائے، امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک یہ جائز ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ جو چیز فوت ہوگئی ہے اس کی تلافی قضا سے ہو جاتی ہے اور قضا کے ساتھ کوئی اور چیز لازم نہیں ہوتی، امام ابو حنیفہ کے نزدیک ترتیب کے خلاف کرنے سے دم لازم آتا ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”من قدم نسكا على نسك فعليه دم“ جس شخص نے حج کے ایک فعل کو دوسرے پر مقدم کر دیا اس پر دم لازم ہے۔“

علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں کہ:

”امام ابو یوسف اور امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی ﷺ حجۃ الوداع میں کھڑے ہوئے تھے، ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ میں نے لاعلمی میں سر منڈالیا، آپ نے فرمایا: کوئی حرج نہیں، اب ذبح کرلو، ایک اور شخص نے کہا: میں نے لاعلمی میں کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر دی، آپ نے فرمایا: کوئی حرج نہیں، اب کنکریاں مار لو اور اس دن جس چیز کے بھی مقدم یا مؤخر کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ اب کر لو کوئی حرج نہیں ہے، اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ حرج نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا اور حج فاسد نہیں ہوگا، یہ معنی نہیں ہے کہ اس پر کوئی جزا یا فدیہ نہیں ہے، کیونکہ کہنے والے نے یہ کہا کہ میں نے لاعلمی میں یہ کام کیا ہے، جس کا مفاد یہ ہے کہ کام کرنے کے بعد اس پر مشکف ہوا کہ یہ تقدیم یا تاخیر ممنوع تھی، اسی وجہ سے اس نے

سوال کرنے سے پہلے اپنا عذر بیان کیا کہ میں نے لاعلمی کی بنا پر اس کو مقدم یا مؤخر کر دیا تھا، امام ابو یوسف اور امام محمد کی طرف سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ سائل نے جب یہ دیکھا کہ اس کی ترتیب رسول اللہ ﷺ کی ترتیب کے مخالف ہے اور اس نے یہ گمان کیا کہ یہ ترتیب معین ہے تو اس نے عذر پیش کر کے یہ سوال کیا اور نبی ﷺ نے جواب میں حرج کی نفی کر کے یہ ظاہر فرمایا کہ یہ ترتیب کرنا اس پر معین نہیں ہے بلکہ یہ ترتیب مسنون ہے نہ کہ واجب، حق یہ ہے کہ جس طرح یہ احتمال ہے اسی طرح یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ترتیب واجب ہو اور نبی ﷺ نے اس کو جہل کی وجہ سے معذور قرار دیا ہو۔ آپ نے صحابہ کو افعال حج سیکھنے کا حکم دیا اور جہل کی وجہ سے ان کو معذور قرار دیا، کیونکہ یہ فرضیت حج کا ابتدائی دور تھا، اور جب اس معاملے میں یہ دونوں احتمال موجود ہیں تو احتیاطاً ترتیب کے وجوب کے قول پر عمل کرنا چاہئے اور اس سے امام ابو حنیفہ کی دلیل مضبوط ہوتی ہے اور ان کی تائید حضرت ابن مسعود کے اس قول سے ہوتی ہے: من قدم نسکا علی نسک فعليه دم۔ (جس نے حج کی ایک عبادت کو دوسری پر مقدم کر دیا اس پر دم ہے) بلکہ یہ ایک مستقل دلیل ہے، ہدایہ کے بعض نسخوں میں حضرت ابن مسعود کی جگہ حضرت ابن عباس کا ذکر ہے اور یہ زیادہ معروف ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے یہ روایت ذکر کی ہے، ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں: من قدم شینا من حجه او اخره فلیہرق دما۔

ترجمہ: ”جو شخص اپنے حج میں کسی عبادت کو مقدم یا مؤخر کر دے وہ ایک قربانی دے۔“ اس کی سند میں ایک راوی ابراہیم بن مہاجر ہے جس کو ضعیف کہا گیا ہے۔ امام طحاوی نے یہ روایت ایک اور سند سے بیان کی ہے جس میں یہ ضعیف راوی نہیں ہے وہ سند یہ ہے: حدثنا ابن مرزوق حدثنا الخصیب حدثنا وہیب عن ایوب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس مثله۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ان راویوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے یہ روایت بیان کی ہے کہ ”کوئی حرج نہیں اب کرلو“ اور یہ حدیث ان کے نزدیک اجازت اور اباحت پر محمول نہیں ہے بلکہ ان کے نزدیک اس پر

محمول ہے کہ انہوں نے جہل اور لاعلمی کی وجہ سے بعض عبادات کو مقدم یا مؤخر کر دیا تھا، آپ نے ان کو معذور قرار دیا اور حج کی عبادات سیکھنے کا حکم دیا، علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں کہ: امام ابو حنیفہ کے نظریہ پر اس آیت سے بھی استدلال ہے: فمن كان منكم مریضا او به اذى من راسه ففدية۔ ”تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ فدیہ دے۔“ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص بیماری کے عذر کی بناء پر اپنے وقت سے پہلے سر منڈا دے تو وہ فدیہ دے تو جب عذر کے باوجود وقت سے پہلے سر منڈانے پر فدیہ لازم آتا ہے، تو وقت سے پہلے بلا عذر سر منڈانے پر تو بطریق اولیٰ فدیہ لازم (بقیہ صفحہ 477)

سوال: 81

بعض احباب حج و عمرہ کی نیت سے وطن سے حجاز مقدس روانہ ہوتے ہیں، مگر احرام کے بغیر میقات سے گزرتے ہیں، پہلے چند دن جدہ یا ریاض یا وہاں کے دیگر شہروں میں اپنے عزیز و اقارب کے گھر قیام کر کے پھر ان کے ہمراہ احرام باندھ کر عمرہ یا حج کی ادائیگی کے لئے جاتے ہیں، کیا ان کا یہ عمل مناسک حج و عمرہ میں نقائص کا سبب تو نہیں بنتا، اس تناظر میں کیا ان پر دم واجب ہوگا؟

جواب:

مکہ معظمہ جانے کا ارادہ نہ ہو بلکہ میقات کے اندر (یعنی حِلّ میں، جو حد و حرم کے اختتام اور میقات کے درمیان کا علاقہ ہے) کسی اور جگہ مثلاً جدہ جانا چاہتا ہے تو اسے احرام کی ضرورت نہیں پھر وہاں سے اگر مکہ معظمہ جانا چاہے تو بغیر احرام جاسکتا ہے لہذا جو شخص حرم میں بغیر احرام جانا چاہتا ہے وہ یہ حیلہ کر سکتا ہے بشرطیکہ واقعی اس کا ارادہ پہلے مثلاً جدہ یا کسی اور مقام حِلّ میں جانے کا ہو، نیز مکہ معظمہ حج اور عمرہ کے ارادے سے نہ جانا ہو مثلاً تجارت کے لئے جدہ جاتا ہے اور وہاں سے فارغ ہو کر مکہ معظمہ جانے کا ارادہ ہے اور اگر پہلے ہی سے مکہ معظمہ کا ارادہ ہے تو پھر بغیر احرام نہیں جانا چاہئے۔ علامہ

علاء الدین ہسکفی لکھتے ہیں:

(قصد دخول مكة) یعنی الحرم (ولو لحاجة) غیر الحج، أما لو قصد موضعاً من الحل كخليص وجدة حل له مجاوزته بلا احرام، فاذا حل به التحق بأهله فله دخول مكة بلا احرام۔

ترجمہ: ”حج کے علاوہ اپنی کسی ضرورت کے لئے مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا پھر ارادہ کیا، یا اگر حدودِ حل میں کسی مقام پر جانے کا ارادہ کیا، جیسے خلیص یا جدہ، تو پھر اس کے لئے میقات سے احرام کے بغیر گزرنا جائز ہے، جب وہاں اتر کر اپنے گھر والوں سے مل جائے، تو اب وہ احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہو سکتا ہے، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 3 ص: 427 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

بہت سے آفاقی لوگ، جیسے اہل پاکستان، جن کے عزیز واقارب سعودی عرب میں جدہ یا کسی اور مقامِ حل میں رہتے ہیں، جب حج یا عمرہ کیلئے جانا چاہتے ہیں، تو سہولت پسندی کی وجہ سے یہاں سے احرام باندھ کر نہیں جاتے ہیں، بلکہ پہلے جدہ یا کسی دوسرے مقام پر جاتے ہیں اور پھر وہاں سے اپنے عزیز واقارب کے ساتھ احرام باندھ کر جا کر عمرہ کر لیتے ہیں۔ ایسا کرنا ان کے لئے جائز ہے، افضل ہرگز نہیں ہے اور یقیناً اجر و ثواب میں کمی کا بھی باعث ہوگا۔ کیونکہ اگر وہ یہاں سے عمرے کی نیت سے سفر کر رہے ہیں تو بغیر احرام کے ان کا میقات سے گزرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر وہ یہاں سے دوستوں عزیزوں کی ملاقات کی نیت سے جدہ یا کسی اور مقامِ حل کا سفر کرتے ہیں، تو یہاں سے ان کا یہ سفر عبادات میں شمار نہیں ہوگا، تاہم اس سے ان پر دم واجب نہیں ہوگا، البتہ یہ اجر میں کمی کا باعث ہوگا۔ اس لئے ہمارے نزدیک افضل یہ ہے کہ وہ یہاں سے احرام باندھ کر روانہ ہوں تو ان کا یہ پورا سفر اور کل مصارف سفر عبادت میں شمار ہوں گے، اور خدا نخواستہ کسی حادثہ ناگہانی کا شکار ہو گئے تو روزِ حشر حالتِ احرام میں انھیں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے:

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله ﷺ

بعرفة، اذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأقصته، فقال رسول الله ﷺ: ”اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً“۔

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ایک آدمی عرفات میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ کھڑا تھا کہ سواری سے گر پڑا جس نے اس کی گردن کچل دی یا وہ کچلا گیا، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور دو کپڑوں کا کفن دو، اسے خوشبو نہ لگانا اور نہ اس کا سر چھپانا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے اس حال میں اٹھائے گا کہ تلبیہ کہہ رہا ہوگا، (صحیح بخاری رقم الحدیث: 1449)۔“

مزید یہ کہ اگر یہاں سے احرام باندھ کر عمرے یا حج کی نیت سے روانہ ہوئے ہیں اور درمیان میں ایک یا دو دن انہیں جدہ میں ٹھہرنا پڑے تو یہ سارا وقت بھی عبادت میں شمار ہوگا، احرام میں کوئی وزن تو نہیں اٹھانا، بس صرف احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا ہے۔

سوال: 82

بعض حج گروپ اپنے گروپ کے افراد کو ۷، ذی الحجہ کو منیٰ اور ۸، ذی الحجہ کی شب کو عرفات میں قیام کراتے ہیں، بعض احباب کے استفسار پر یہ جواز پیش کرتے ہیں، اس عجلت سے ہم ٹریفک کے اثر دھام اور سفر کے دیگر مصائب و مشکلات سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور ہر دو مقام پر جگہ بھی مناسب مل جاتی ہے، کیا از روئے شرع ان کا یہ عمل حج کے اعمال میں نقائص کا سبب تو نہ بنے گا؟۔

جواب:

۷، ذی الحجہ کو بعد نمازِ ظہر امام خطبہ پڑھتا ہے اس خطبے کو سنے، یوم الترویہ (۸، ذی الحجہ) کو آفتاب نکل آئے تو منیٰ کو روانہ ہو آفتاب نکلنے سے پہلے گیا تو بھی جائز مگر بعد میں جانا بہتر ہے زوال کے وقت بھی جاسکتا ہے مگر ظہر کی نماز منیٰ میں پڑھے، رات منیٰ میں ٹھہرے فجر پڑھ کر عرفات روانہ ہو۔

(وخطب الامام اولیٰ خطب الحج الثلاث سابع ذی الحجة بعد الزوال و) بعد (صلاة الظهر) وکرہ قبلہ (وعلّم فیہا المناسک فاذا صلی بمکّة الفجر) یوم الترویہ (ثامن الشهر الی منی و مکث بها الی فجر عرفة ثم) بعد طلوع الشمس (راح الی عرفات) علی طریق ضب (و) عرفات (کلّیها موقف الآ بطن عرنة) (فبعد الزوال قبل) صلاة (الظهر خطب الامام)۔

ترجمہ: (اور امام خطبہ پڑھے گا، ذی الحجہ کو بعد زوال اور بعد نمازِ ظہر) اس سے پہلے مکروہ ہے (اور مناسک حج سیکھے پھر نمازِ فجر مکہ میں پڑھے، ۸ ذی الحجہ کو منیٰ روانہ ہو اور فجر تک عرفہ میں ٹھہرے پھر بعد طلوع آفتاب عرفات کو چلے پورا عرفات موقف ہے سوائے بطن عرنة کے پھر بعد زوال نمازِ ظہر سے پہلے امام خطبہ پڑھے گا، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 3 ص: 458 459، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔ "امام امیر علی اعظمی لکھتے ہیں:

"آج کل بعض مطوفوں نے یہ نکالی ہے کہ آٹھویں کو منیٰ میں نہیں ٹھہرتے سیدھے عرفات پہنچتے ہیں ان کی نہ مانے اور اس سنتِ عظیمہ کو ہرگز نہ چھوڑے، (بہار شریعت جلد اول، ص: 478 مکتبہ رضویہ آرام باغ، کراچی)۔" ایک تو یہ ہے کہ کابلی، سہل پسندی اور سنت کو اہمیت نہ دیتے ہوئے قیام منیٰ کو ترک کر دیا جائے، یہ سوچ اور طرزِ عمل بلاشبہ اجر و ثواب میں کمی کا باعث بنے گا اور عبادت حج کے کامل و اکمل ہونے میں مانع اور حارج ہوگا، اگرچہ ادائے فرض ہو جائے گا، لیکن عبادت کا اجر کامل اور مرتبہ کمال کسی عبادت کے اندر فرض و واجب کے ساتھ سنن و مستحبات اور آداب کی کامل رعایت اور محرمات اور ممنوعات اور مکروہات سے اجتناب سے نصیب ہوتا ہے، تاہم اگر بندہ اپنی طرف سے پوری جدوجہد کرے مگر ٹریفک میں پھنس جانے یا منیٰ میں جگہ نہ ملنے کے باعث قیام منیٰ نہ کر سکا ہو تو اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جاننے والا ہے، لیکن چونکہ یہ سب ترک سنت اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ بندوں کی اپنی طرف سے ہے اسی لئے احتیاط پسند اور تقویٰ شعار علماء یہ کہتے ہیں کہ بندے کو حج کے اختتام پر حسب توفیق دم یا صدقہ دے دینا چاہئے تاکہ دانستہ یا نادانستہ

یا مجبوری و مشکلات کے باعث عبادت میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو اس کی تلافی ہو جائے۔"

سوال: 83

ایک کلمہ گو حضور ﷺ کی ذات مقدسہ کے بارے میں شفع المذنبین کا عقیدہ رکھتے ہوئے، حضور ﷺ کی بارگاہ میں درخواست شفاعت پیش کرتا ہے، زید یہ کہتا ہے کہ اگر درخواست شفاعت پیش کی اور اس پر بھروسہ کیا تو باجماع امت کافر ہو گیا، نیز حضور ﷺ سے کس طرح کا سوال کرنا شرک ہے؟

جواب:

چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماذونین کی شفاعت کا قرآن مجید میں خود ذکر فرمایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام و رسل عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام، اولیاء کرام، مقررین و مکرّمین و محبوبین رضی اللہ عنہم اجمعین حتیٰ کہ از روئے حدیث حافظ و عامل قرآن اور ناتمام پیدا شدہ بچے کی شفاعت بھی از روئے حدیث ثابت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ اِلٰهٍ ذُنْهٖ۔

ترجمہ: "کس کی مجال ہے کہ اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے، مگر جسے وہ خود اذن شفاعت دے دے، (البقرہ: 255)۔"

ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ ماذون الشفاعت ہیں اور احادیث مشہورہ سے آپ کی شفاعت کبریٰ ثابت ہے، اسی طرح سے بچے کی نماز جنازہ میں اسی ترتیب کے بعد جو بھی دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں ہم سب پڑھتے ہیں:

اللهم اجعلہ لنا شافعاً و مشفعاً۔

ترجمہ: "اے اللہ اس بچے کو ہمارے لئے شفاعت کرنے والا اور مقبول شفاعت بنادے۔"

عن جابر؛ قال: سمعت رسول اللہ ﷺ يقول: "ان شفاعتی یوم القیامة لاهل الکبائر من امتی۔"

ترجمہ: ”حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کے گناہ کبیرہ والوں کے لئے ہے، (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 4310)۔“

اسی طرح حدیث پاک میں ناتمام بچوں کے بارے میں آیا ہے کہ جب بن کے ماں باپ کو جہنمی قرار دیا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے عطا کردہ اذن سے بطور خاص احتجاج کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: آیتھا السقط المرأسم ربہ! أدخل أبویک الجنة۔

ترجمہ: ”اے اپنے رب سے جھگڑنے والے ناتمام بچے، جا اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا، (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: 1608 مطبوعہ دار الفکر بیروت)۔“

حافظ قرآن کے بارے میں حدیث ہے:

عن علی قال: قال رسول اللہ ﷺ: من قرأ القرآن واستظہرہ فاحلّ حلالہ وحرّم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنة وشفّعه فی عشرة من اهل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار۔

ترجمہ: حضرت علی سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: جس نے قرآن پڑھا اس کو یاد (حفظ) کیا، پس حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کی شفاعت سے اس کے گھر والوں میں سے ایسے دس افراد جن پر جہنم لازم ہوگئی ہو جنت میں داخل فرمائے گا، (سنن ترمذی رقم الحدیث: 2905)۔“

عن عثمان ابن عفان قال: قال رسول اللہ ﷺ: ”یشفع یوم القيامة ثلاثة: الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء۔“

ترجمہ: ”حضرت عثمان ابن عفان سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن تین جماعتیں شفاعت کریں گی، انبیاء پھر علماء پھر شہید لوگ، (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 4313)۔“

سوال: 84

زید یہ کہتا ہے کہ زیارت روضۃ النبی ﷺ مشروع نہیں، جن احادیث سے دلائل پیش کئے جاتے ہیں، وہ ضعیف یا موضوع ہیں و نیز زائرین کے لئے مسجد نبوی ﷺ کی زیارت مسنون ہے، خواہ قبل از حج ہو یا بعد از حج؟

جواب:

زیارت روضۃ النبی ﷺ کے ثبوت میں جو روایات بیان کی جاتی ہیں وہ پیش

خدمت ہیں:

عن ابن عمر قال قال رسول اللہ ﷺ من حج فزار قبری بعد وفاتی کانما زارنی فی حیاتی۔

ترجمہ: ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے، (سنن دارقطنی جلد 2 ص: 378 مطبوعہ دار نشر السنۃ لمطان)۔“

اس حدیث کو امام بیہقی نے (السنن الکبریٰ جلد 2 ص: 246 مطبوعہ دار نشر السنۃ لمطان)، حافظ البیہقی نے (مجمع الزوائد جلد 4 ص: 2 دار الکتب العربیہ بیروت)، علامہ علی متقی ہندی نے (کنز العمال جلد 5 ص: 135 مؤسسۃ الرسالۃ بیروت)، اور حافظ دیلمی (فردوس الاخبار جلد 4 ص: 72 دار الکتب العربیہ بیروت) نے بھی ذکر کیا ہے۔

عن حاطب قال: قال رسول اللہ ﷺ: من زارنی بعد موتی، فکانما زارنی فی حیاتی ومن مات باحد الحرمین بعث من الامنین یوم القيامة۔

ترجمہ: ”حاطب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے میرے وصال کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا کہ میری زندگی میں میری زیارت کی اور جو شخص حرمین میں سے کسی جگہ فوت ہوا، وہ قیامت کے دن امن والوں میں سے اٹھے گا، (سنن دارقطنی جلد 2 ص: 378 مطبوعہ دار نشر السنۃ لمطان)۔“

اس حدیث کو علامہ علی متقی ہندی نے (کنز العمال جلد 5 ص: 136 مطبوعہ مؤسسۃ الرسالة بیروت) بھی ذکر کیا ہے:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ من زار قبري وجبت له شفاعتي۔

ترجمہ: ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی، (سنن دارقطنی جلد 2 ص: 378 مطبوعہ دار نشر السنۃ لمطان)۔“

حافظ البیہقی نے (کشف الاستار عن زوائد البرج 2 ص: 57، مطبوعہ مؤسسۃ الرسالة، بیروت) اس کو امام ہزار کے حوالے سے ذکر کیا ہے:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ عليه وسلم من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت کے لئے نہیں آیا، اس نے مجھ سے بے وفائی کی، (فردوس الاخبار ج: 4 ص: 71 مطبوعہ دار الکتاب العربی، بیروت)۔“

اس حدیث کو علامہ علی متقی ہندی نے (کنز العمال جلد 5 ص: 136 مطبوعہ مؤسسۃ الرسالة بیروت) بھی ذکر کیا ہے۔

نوٹ: مندرجہ بالا حوالہ جات شرح صحیح مسلم مصنفہ علامہ غلام رسول سعیدی جلد 3 صفحات 766 سے نقل کئے گئے ہیں، وہاں پر یہ بحث مفصل ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

ان روایات کے ضعف کا قول تو کیا گیا ہے، لیکن شیخ ابن تیمیہ اور ان کے تبعین کے سوا کسی نے انہیں موضوع قرار نہیں دیا، حج و عمرے کے موقع پر زیارتِ روضہ رسول اکرم ﷺ کو کسی نے واجب نہیں قرار دیا، بلکہ یہ احادیث رسول اللہ ﷺ کی روشنی میں مسنون و مستحب امر ہے، اور چونکہ بعض روایات میں ترک زیارت پر وعید بھی آئی ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اسے اپنے ساتھ جفا قرار دیا ہے تو اس کا سنت ہونا زیادہ مؤکد قریب بہ واجب

ہو جاتا ہے۔

کسی حدیث کو اگر ماہرین اسماء الرجال نے ضعیف قرار دیا ہو تو یہ ایک علمی اور فنی بحث ہے، اسے حدیث پر ترک عمل کا سہارا نہیں بنانا چاہئے، اور ویسے بھی علماء کے نزدیک یہ امر مسلم ہے کہ ”فضائل اعمال میں ضعیف احادیث معتبر ہوتی ہیں“، اور کسی ایک موضوع پر متعدد ضعیف احادیث ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنتی ہیں، اس کی ایک عملی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص آپ کو آکر ایک خبر سناتا ہے، آپ اسے زیادہ ثقہ اور معتمد نہیں سمجھتے، لیکن پھر مختلف جہات سے اس جیسے کئی افراد اپنے مشاہدے کی بناء پر وہی خبر سناتے ہیں تو آپ یقین کر لیں گے کہ یہ واقعہ ضرور ہوا ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ بڑی جفا، شقاوت اور احسان فراموشی کی بات ہوگی کہ جس ذات والا صفات، خاتم النبیین رحمۃ اللعالمین ﷺ کے وسیلے سے بیت اللہ کا عرفان ملا، عبادات حج و عمرہ نصیب ہوئیں، دولتِ ایمان ملی، نعمتِ قرآن ملی، ان کے قریب جا کر، سلام عرض کئے اور زیارت و حاضری کا شرف حاصل کئے بغیر بندہ واپس آجائے۔

ہم لوگ تو ویسے ہی گنہگار ہیں، عصیاں شعار ہیں، اپنی بد اعمالیوں کے سبب خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں اور عبادت حج کا ایک مقصد جلیل تعمیل حکم باری تعالیٰ کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہمارے گناہوں کی غفرو مغفرت کی کوئی صورت نکل آئے اور اس کی صورت اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٧﴾

ترجمہ: اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، تو یہ آپ کے پاس آجاتے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لئے استغفار کرتے، تو یہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا پاتے، (سورۃ النساء: 64)۔“

بیشتر مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ اس آئے مبارکہ کی رو سے جس طرح رسول اللہ ﷺ کی

حیات ظاہری میں گنہگار ان امت کے لئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعاء مغفرت کرنا اور رسول اللہ ﷺ کا ان کے لئے استغفار کرنا وسیلہ مغفرت تھا، اسی طرح آپ کے وصال فرمانے کے بعد آپ کے روضہ اقدس پر حاضری بھی وسیلہ مغفرت ہے، چنانچہ حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر متوفی 774ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عاصیوں اور گنہگاروں کو یہ ہدایت دی ہے کہ جب ان سے خطا اور گناہ ہو جائے تو وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور آپ کے پاس آ کر استغفار کریں، پھر رسول اللہ ﷺ سے یہ درخواست کریں کہ آپ بھی ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست کریں اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان پائیں گے۔ مفسرین کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے ان میں الشیخ ابو منصور الصباغ بھی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الشامل میں عتی کی یہ مشہور حکایت لکھی ہے کہ میں (رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد) نبی ﷺ کی قبر پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی نے آ کر کہا السلام علیک یا رسول اللہ، میں نے اللہ عزوجل کا یہ ارشاد سنا ہے: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ الْآيَةَ اور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں اور اپنے گناہ پر اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں آپ سے شفاعت طلب کرنے والا ہوں، پھر اس نے عربی کے دو شعر پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے:

”اے وہ جو زمین کے مدفونین میں سب سے بہتر ہیں، جن کی خوشبو سے زمین اور نیلے خوشبودار ہو گئے۔“

میری جان اس قبر پر فدا ہو جس میں آپ ساکن ہیں، اس میں غصہ ہے اس میں سخاوت ہے اور لطف و کرم ہے۔“

پھر وہ اعرابی چلا گیا، عتی بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی، میں نے خواب میں نبی ﷺ کی زیارت کی اور آپ نے فرمایا اے عتی! اس اعرابی کے پاس جا کر اس کو خوشخبری دو

کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے، (تفسیر ابن کثیر ج 2 ص: 329-328، الجامع لاحکام القرآن ج 5 ص: 265، البحر المحیط ج 3 ص: 694، مدارک التنزیل علی ہامش الخازن ج 1 ص: 399)۔

مفتی محمد شفیع متوفی 1396ھ لکھتے ہیں:

یہ آیت اگرچہ خاص واقعہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابطہ نکل آیا کہ جو شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ اس کے لیے دعاء مغفرت کر دیں اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی حیات کے زمانہ میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی روضہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے، اس کے بعد مفتی صاحب نے بھی عتی کی مذکور الصدر حکایت بیان کی ہے، (معارف القرآن ج 2 ص: 460-459، مطبوعہ ادارۃ المعارف، کراچی)۔

معروف دیوبندی عالم شیخ محمد سرفراز گلکھڑوی لکھتے ہیں:

عتی کی حکایت اس میں مشہور ہے اور تمام مذاہب کے مصنفین نے مناسک کی کتابوں میں اور مؤرخین نے اس کا ذکر کیا ہے اور سب نے اس کو مستحسن قرار دیا ہے، اسی طرح دیگر متعدد علماء کرام نے قدیم و حدیث اس کو نقل کیا ہے اور حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ مواہب میں بہ سند امام ابو منصور صباغ اور ابن النجار اور ابن عساکر اور ابن الجوزی رحمہم اللہ تعالیٰ نے محمد بن حرب ہلالی سے روایت کیا ہے کہ میں قبر مبارک کی زیارت کر کے سامنے بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور زیارت کر کے عرض کیا کہ یا خیر الرسل، اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک نیک کتاب نازل فرمائی جس میں ارشاد ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝ اور میں آپ کے پاس اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہوا اور اپنے رب کے حضور میں آپ کے وسیلہ سے شفاعت چاہتا ہوا آیا ہوں پھر دو شعر پڑھے۔ اور اس

محمد بن حرب کی وفات 228ھ میں ہوئی ہے، غرض زمانہ خیر القرون کا تھا اور کسی سے اس وقت تکیر منقول نہیں، پس حجت ہو گیا (نشر الطیب ص 254) اور حضرت مولانا نانوتوی یہ آیت کریمہ لکھ کر فرماتے ہیں: ”کیونکہ اس میں کسی کی تخصیص نہیں، آپ کے ہم عصر ہوں یا بعد کے امتی ہوں، اور تخصیص ہو تو کیونکر ہو آپ کا وجود تربیت تمام امت کے لئے یکساں رحمت ہے کہ پچھلے امتیوں کا آپ کی خدمت میں آنا اور استغفار کرنا اور کرنا جب ہی متصور ہے کہ قبر میں زندہ ہوں (آب حیات ص: 40) اور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی یہ سابق واقعہ ذکر کر کے آخر میں لکھتے ہیں: پس ثابت ہوا کہ اس آیت کریمہ کا حکم آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد بھی باقی ہے، (اعلاء السنن ج 10 ص: 330)۔

ان اکابر کے بیان سے معلوم ہوا کہ قبر پر حاضر ہو کر شفاعت و مغفرت کی درخواست کرنا، قرآن کریم کی آیت کے عموم سے ثابت ہے، بلکہ امام سبکی فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس معنی میں صریح ہے (شفاء القام ص: 128) اور خیر القرون میں یہ کاروائی ہوئی مگر کسی نے انکار نہیں کیا جو اس کے صحیح ہونے کی واضح دلیل ہے، (تسکین الصدور ص: 365-366، ملخصاً، مطبوعہ ادارہ نصرت العلوم گوجرانوالہ)۔

نوٹ: یہ تمام حوالہ جات تفسیر تبيان القرآن مصنفہ علامہ غلام رسول سعیدی جلد 2 صفحات 714 تا 716 سے نقل کئے گئے ہیں، وہاں پر یہ بحث مفصل ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ باری تعالیٰ سے طلب مغفرت کے لئے اور رسول اللہ ﷺ سے طلب شفاعت کے لئے روضہ رسول اور ختم المرسلین کی بارگاہ اقدس میں حاضری از سلف تا خلف متفق علیہ امر ہے اور رسول اللہ ﷺ اپنی حیات ظاہری کی طرح اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہمارے احوال و اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں، اذن باری تعالیٰ سے ہماری نصرت اور دستگیری فرماتے ہیں اور بارگاہ رب العالیٰ میں ہمارے لئے عفو و مغفرت اور شفاعت کا وسیلہ کاملہ قطعہ ہیں۔

عمرے کی ادائیگی کے لئے محرم

سوال: 85

کوئی شخص اپنی ساس یا ساس کی والدہ (نانی ساس) کے ساتھ حج یا عمرے کی ادائیگی کے لئے جاسکتا ہے؟، (حافظ سلیم محمود، R-772 سیکٹر 3-D/7 نارتھ کراچی)۔

جواب:

خواتین کیلئے حج و عمرے کی وہی شرائط ہیں، جو مردوں کیلئے، ہاں! ایک شرط زائد ہے کہ اسے سفر حج کے دوران اپنے شوہر یا کسی محرم کی رفاقت میسر ہو۔ محرم سے مراد نسب، رضاعت (دودھ شریک کا رشتہ) یا مصاہرت کے رشتے سے ایسے قریبی رشتہ دار ہیں، جن کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہمیشہ کیلئے حرام ہو، جیسے باپ، چچا، ماموں، بیٹا، بھتیجا، بھانجا، داماد، خسر اور دودھ کے رشتے سے بھائی، باپ وغیرہ۔

امام علاؤ الدین ابی بکر بن مسعود لکھتے ہیں:

واما الذی یخص النساء فشرطان: احدهما: ان یکون معنا زوجہا او محرم لہا فان لم یوجد احدهما لا یجب علیہا الحج۔

ترجمہ: اور عورتوں کے لئے دو شرطیں خاص ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کا شوہر یا اس کا محرم اسکے ساتھ ہو، پس اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو نہ پائے تو اس پر حج واجب نہیں، دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

ثم صفة المحرم أن یکون ممن لا یجوز له نکاحہا علی التابید اما بالقرابة أو الرضاع أو الصهرية لأن الحرمة المؤبدة تنزل التهمة فی الخلوة، ولهذا قالوا: ان المحرم اذا لم یکن مأموناً علیہ لم یجز أن تسافر معه۔

ترجمہ: ”محرم وہ شخص ہے جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہو، خواہ حرمت نکاح رشتہ قرابت کی وجہ سے ہو یا رشتہ رضاعت کی وجہ سے ہو یا رشتہ سسرالی کی وجہ سے (مثلاً داماد)، کیونکہ دائمی حرمت سے خلوت میں تہمت کا اندیشہ زائل ہو جاتا ہے، اسی لئے فقہاء

کرام نے کہا ہے کہ اگر محرم بھی قابل اعتماد نہ ہو (یعنی اس سے آبرو محفوظ نہ ہو) تو اس کے ساتھ بھی عورت کا سفر پر جانا جائز نہیں ہے، (بدائع الصنائع، جز ثانی، صفحہ 188، 87 مطبوعہ مرکز اہل سنت برکات رضا، گجرات، ہند)۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

(القسم الثانی المحرمات بالصہریۃ) وہی اربع فرق (الاولی) امہات الزوجات وجداتھن من قبل الاب والام وان علون۔

ترجمہ: ”(دوسری قسم سسرالی رشتے سے محرمات کے بیان میں) اور وہ چار قسموں پر ہیں (ان میں سے ایک) بیوی یا بیویوں کی مائیں اور دادیاں، نانیاں، (خواہ وہ باپ کی طرف سے ہوں یا ماں کی طرف سے) اگر چہ اوپر تک ہوں، (فتاویٰ عالمگیری جلد اول ص 274 مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔“

لہذا داماد ساس یا ساس کی والدہ (نانی ساس) کے ہمراہ حج یا عمرے کے سفر پر جاسکتا ہے، کیونکہ وہ سسرالی رشتے کی بناء پر اس کا محرم ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

حج سے تمام گناہوں کا معاف ہو جانا

سوال: 86

آپ سے ایک مسئلہ یہ میں نے سنا ہے کہ حج سے پہلے کے تمام گناہ بندے کے حج کرنے کے بعد معاف ہو جاتے ہیں، میں نے 2002ء میں حج کیا جب سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں پوری پابندی کرتی ہوں نماز قضاء وغیرہ بھی ادا کر لیتی ہوں، (عذرا جہاں، کورنگی)۔

جواب:

آپ نے جو لکھا ہے کہ ”حج سے پہلے کے تمام گناہ بندے کے حج کرنے کے بعد معاف ہو جاتے ہیں“، ادائیگی حج کے لئے جانے سے قبل کبیرہ گناہوں کی توبہ کی جائے، فرائض کی ادائیگی مثلاً قضا نمازوں کی ادائیگی یا ادائیگی کا عزم، زکوٰۃ کی ادائیگی، حق العبد

یعنی اگر کسی کا حق اس کے ذمے ہے، تو اس حق کی ادائیگی یا اس سے اس حق کو معاف کرائے۔ حدیث مبارک میں ہے: نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے حج کیا اور فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے ایسا پاک ہو کر لوٹا جیسے اس دن پاک تھا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، (صحیح بخاری و مسلم)۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: عمرہ سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے، (صحیح بخاری و مسلم)۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بندے سے جو صغیرہ گناہ نادانستہ طور پر سرزد ہو جاتے ہیں اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمادیتا ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے: حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: پانچ نمازیں (ایک نماز سے دوسری نماز تک) اور جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کفارہ ہے ان گناہوں کے لئے جو اس درمیان ہوئے جب کہ وہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتا ہو، (صحیح مسلم)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: بتاؤ تو کسی دروازے پر نہر ہو وہ اس میں ہر روز پانچ بار غسل کرے، کیا اس کے بعد بدن پر میل رہ جائے گا عرض کی نہیں اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا فرمایا: یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے سبب خطاؤں کو محو (مٹا) فرمادیتا ہے، (صحیح بخاری و مسلم)۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: ایک صاحب آئے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ مجھ پر حد قائم فرمائیے آپ نے اس سے کوئی سوال نہ فرمایا اور نماز کا وقت آگیا پھر اس شخص نے نبی ﷺ کے ساتھ نماز ادا کی، رسول اللہ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ شخص پھر کھڑا ہو گیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ میں نے ایسا فعل کیا ہے کہ جس کے باعث مجھ پر حد واجب ہو گئی ہے تو مجھ پر حد قائم فرمائیے جو کتاب اللہ میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا: کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز ادا نہیں کی اس عرض کی جی ہاں! آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے تیرے گناہ کو جو تیرے نزدیک موجب حد تھا

معاف فرمادیا، (بخاری و مسلم)۔

ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک صاحب سے ایک گناہ صادر ہوا حاضر ہو کر عرض کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ: ”نماز قائم کر دوں کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں بیشک نیکیاں گناہوں کو دور کرتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لئے، (سورۃ ہود: ۱۱۴)۔“

انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کیا یہ خاص میرے لئے ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری تمام امت کے لئے، ایک روایت میں یہ بھی آیا آپ نے فرمایا: کہ میری امت سے جو بھی نیک عمل کرے، (صحیح بخاری و مسلم)۔

ان احادیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادات کی برکت سے صغیرہ اور غیر ارادی گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے کسی عذر شرعی کی بناء پر فرض ترک ہو گیا ہے تو وہ معذور ہے عذر اٹھ جانے کے بعد اسے ادا کرے۔ اگر بلا عذر شرعی محض کوتاہی یا سرکشی کی بناء پر مثلاً فرض نماز وقت پر نہیں پڑھی، یا رمضان میں روزہ بلا عذر شرعی ترک کر دیا تو یہ عمل بجائے خود فسق اور کبیرہ گناہ ہے، ان قضاء شدہ نمازوں اور روزوں کی قضاء کرے اور بلا عذر قضاء کا جو گناہ کیا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے اور توبہ کرے، واللہ اعلم بالصواب۔

﴿کتاب النکاح﴾

حرمت رضاعت

سوال: 87

کیا فرماتے ہیں مفتیان دین علماء کرام قرآن و سنہ کی روشنی میں ازراہ کرم جواب سے جلد از جلد مرحمت فرمائیں، کہ میرے ایک دوست کے بھائی محمد صالح شاہ اور اس کی کزن چچا کی بیٹی فاطمہ بنت رحیم شاہ کی شادی ان کے والدین طے کرنا چاہتے ہیں، مگر دونوں کے والدین یہ جانتے ہیں کہ محمد صالح شاہ نے اپنی چچی فاطمہ کی والدہ کا شیرخوارگی کی عمر میں دودھ پیا تھا۔ جہاں تک میری معلومات ہے کہ ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا جو کہ میں نے اپنے دوست کو بتایا تھا مگر اس نے کہا کہ کوئی شرعی فتویٰ ثبوت کے طور پر ہو، جو وہ والدین اور اپنے چچا کو دکھائے تاکہ کسی بھی غلطی اور گناہ سے بچا جاسکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا محمد صالح شاہ کے کسی بھی بھائی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟، (محمد عباس ہاشمی اختر القادری رضوی، ڈاکٹرانہ ٹنڈو مٹھا خان تحصیل ضلع ساکھڑ)۔

جواب:

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ**۔

ترجمہ: ”اور تمہاری مائیں، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری رضاعی بہنیں (تم پر حرام کی گئیں)، (النساء، آیت 23)۔“

۱۔ عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ: ”يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة“۔

ترجمہ: ”حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 3505، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، مکہ المکرمہ)۔“

۲۔ عن ابن عباس قال : قيل للنبي ﷺ: الا تنزّوج ابنة حمزة؟ قال : "انها ابنة

اخى من الرضاة۔"

ترجمہ: "ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے عرض کی گئی کہ آپ حضرت حمزہ کی صاحبزادی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟، ارشاد فرمایا: "وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے"، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 5100، مکتبۃ العصریہ، بیروت)۔"

علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ عالمگیری میں لکھتے ہیں:

"يحرم على الرضيع ابواه من الرضاع واصو لهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعاً حتى ان المرضعة لو ولدت من هذا الرجل او غيره قبل هذا الارضاع او بعده او ارضعت رضيعاً او ولد لهذا الرجل من غير هذه المرأة قبل هذا الارضاع او بعده او ارضعت امرأة من لبنه رضيعاً فالكل اخوة الرضيع واخواته واولادهم اولاد اخوته واخواته واخوال الرجل عمه واخته عمته واخوال المرضعة خاله واختها خالته وكذا في الجد والجدة

ترجمہ: "دودھ پینے والے پر اس کے رضاعی ماں باپ اور ان کے تمام اصول اور فروع حرام ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سب اصول و فروع ہوں یا رضاعاً حتیٰ کہ اگر دودھ پلانے والی کے ہاں اس کے موجودہ شوہر سے یا کسی اور شوہر سے کوئی اولاد ہو، خواہ دودھ پلانے سے پہلے ہوں یا دودھ پلانے کے بعد ہو یا وہ کسی اور بچے کو دودھ پلائے یا دودھ پلانے والی کے شوہر کی کسی اور بیوی سے اولاد ہو، خواہ اس کو دودھ پلانے سے پہلے یا بعد، تو یہ سب دودھ پینے والے کے بھائی اور بہن اور ان کی اولاد اس کے بھائیوں اور بہنوں کی اولاد ہیں، دودھ پلانے والی کے شوہر کا بھائی اس کا چچا ہے اور اس کی بہن اس کی پھوپھی ہے اور دودھ پلانے والی کا بھائی اس کا ماموں ہے اور بہن اس کی خالہ ہے، اسی طرح دادا، دادی اور نانا، نانی کے رشتے ہیں"، (فتاویٰ عالمگیری، جلد اول ص: 343 مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔"

رضاعت (دودھ شریک) رشتہ دو طرفہ متہ ری نہیں ہوتا بلکہ جانب واحد سے متعدی ہوتا

ہے، یعنی جس بچی یا بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے، اس پر رضاعی ماں باپ کی ساری اولاد حرام ہے، جبکہ رضاعی ماں باپ کی اولاد پر صرف یہ بچہ یا بچی حرام ہے، جس نے دودھ پیا ہے، اس کے باقی بہن بھائی حرام نہیں ہے (بشرطیکہ حرمت کا کوئی اور سبب نہ ہو)۔ لہذا فاطمہ بنت رحیم شاہ کی شادی محمد صالح شاہ کے دوسرے بھائیوں سے ہو سکتی ہے، رضاعت کا رشتہ صرف محمد صالح کے ساتھ قائم ہوا ہے، دوسرے بھائیوں کے ساتھ نہیں۔

ثبوت رضاعت

سوال: 88

میری بیٹی آمنہ کا رشتہ میرے چچا زاد بھائی کے بیٹے عامر شہزاد سے ہو رہا تھا، عامر شہزاد نے اپنی خالہ مریداں کا دودھ پیا ہے، جب میری بیٹی آمنہ چھ ماہ کی تھی تو میں اسے گاؤں لے گئی، وہاں ایک روز میں گھر میں کام کاج میں مصروف تھی کہ آمنہ رونے لگی مریداں نے اسے دودھ دینے کی غرض سے گود میں ڈال لیا اور کپڑا اٹھا ہی رہی تھی کہ میں وہاں آگئی اور اس پر غصہ کرنے لگی کہ میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے، اس نے آمنہ کو میری گود میں دے دیا، جب میں نے اسے گود میں لیا تو خدا گواہ ہے کہ اس کا منہ سوکھا ہوا تھا، اس وقت آمنہ کی عمر ایک سال تھی اور مریداں کی بیٹی کی ساڑھے تین سال تھی، پھر تین سال قبل جب میں نے مریداں سے پوچھا کہ کیا تم نے میری بیٹی آمنہ کو دودھ پلایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ میں نے آمنہ کو دودھ پلایا ہے۔ اب جب رشتے کی بات چلی تو وہ کہتی ہے کہ میں نے آمنہ کو دودھ پلایا ہے اور اس بات پر کوئی گواہ بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں سوال یہ ہے کہ کیا عامر شہزاد اور آمنہ اقبال کا آپس میں نکاح جائز ہے یا نہیں؟، (غلام سکیٹہ، فیڈرل بی ایریا کراچی)۔

جواب:

رضاعت کا ثبوت دودھ پلانے والی کے اقرار سے ہوگا یا گواہان شرعیہ سے ہوگا۔ عالمگیری میں ہے:

الرضاع يظهر باحد أمرين أحدهما الاقرار والثاني البينة كذا في البدائع - ولا يقبل في الرضاع الا شهادة رجلين او رجل وامرأتين عدول كذا في المحيط -

ترجمہ: ”رضاعت دو طریقوں سے ثابت ہوگی، ایک یہ ہے کہ مرضعہ (دودھ پلانے والی) خود اقرار کرے، دوسرا یہ کہ اس پر شرعی گواہ ہوں، اور شہادت قبول نہیں کی جائے گی مگر یہ کہ دو عادل مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عادل عورتیں ہوں ”محیط“ میں اس طرح سے ہے، (فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 347، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔

صورت مسئلہ میں شہادت شرعیہ موجود نہیں ہے، مدعیہ کے بیان میں اضطراب پایا جاتا ہے، جس سے صورت حال مشکوک ہوگئی ہے، فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

لا تثبت الحرمة بالشك - ترجمہ: ”شک سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1 صفحہ 344 مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔“

لہذا صورت مسئلہ میں عامر شہزاد اور آمنہ کا آپس میں نکاح جائز ہے، فقط واللہ اعلم الصواب۔

خالہ کے نکاح میں رہتے ہوئے اس کی بھانجی سے نکاح حرام ہے

سوال: 89

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ فاطمہ کی خالہ زید کے نکاح میں ہے۔ کیا فاطمہ بھی زید کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو کیسے اور نہیں کر سکتی تو کیسے، مہربانی فرما کر قرآن وحدیث کی روشنی میں تفصیلاً وضاحت فرمائیں، (محمد جان نعیمی ہزاروی، ضلع و تحصیل مانسہرہ)۔

جواب:

محرمات نکاح کی نو اقسام میں سے تیسری قسم ”جمع بین المحارم“ ہے، یعنی وہ عورتیں کہ ان میں اگر ایک کو مرد فرض کریں تو دوسری اس کے لئے حرام ہو، مثلاً ”دو بہنیں“ کہ ایک کو مرد فرض کریں، تو بھائی بہن کا رشتہ ہوا یا ”پھوپھی بھتیجی“ کہ پھوپھی کو مرد فرض

کریں، تو ”چچا اور بھتیجی“ کا رشتہ ہوا اور بھتیجی کو مرد فرض کریں، تو ”پھوپھی اور بھتیجی“ کا رشتہ یا ”خالہ بھانجی“ کہ خالہ کو مرد فرض کریں، تو ”ماموں اور بھانجی“ کا رشتہ ہوا اور بھانجی کو مرد فرض کریں، تو بھانجے اور خالہ کا رشتہ ہوا، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: والاصل ان کل امرأتين لو صورنا احدهما من أي جانب ذكرالم يجزئ النكاح بينهما برضاع أو نسب لم يجز الجمع بينهما هكذا في المحيط -

ترجمہ: ”اور قاعدہ یہ ہے کہ ایسی دو عورتیں جن میں سے ایک کو مرد فرض کریں تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو، نسب کے رشتے سے ہی خاص نہیں بلکہ رضاعی رشتے میں بھی دونوں کا جمع کرنا حرام ہے، ”محیط“ میں بھی اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1: ص: 277، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔“

اللہ جل شانہ نے محرمات نکاح کے تفصیلی احکام میں ارشاد فرمایا: وان تجمع بين الاختين - (ترجمہ) ”اور کسی شخص کا (بیک وقت) اپنے نکاح میں دو بہنوں کا جمع کرنا بھی حرام ہے، (النساء)۔“ آیت میں اگرچہ صراحت کے ساتھ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن مفسرین کرام اور فقہاء کرام کا اس پر اجماع ہے کہ ایسی ہر دو عورتوں کو بیک وقت ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، جن میں سے ایک کو مرد فرض کریں تو ان دونوں میں حرمت کا رشتہ قائم ہو جائے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ: أن رسول اللہ ﷺ قال: ”لا یجمع بین المرأة وعمتها، ولا بین المرأة وخالتها“۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بھتیجی اور اس کی پھوپھی“ کو اور ”بھانجی اور اس کی خالہ“ کو نکاح میں ایک ساتھ جمع نہ کیا جائے، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 5109)۔“

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ: أن رسول اللہ ﷺ نہی عن اربع نسوة ان یجمع بینہن ”المرأة وعمتها“ ”والمرأة وخالتها“۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے چار عورتوں کو نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے، ”بہتجی اور اس کی پھوپھی“ اور ”بھانجی اور اس کی خالہ“، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 3333)۔“

عن الزہری قال: حدثنی قبیصة بن ذؤیب: أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى النبي ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة على خالتها۔ فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة۔

ترجمہ: ”زہری فرماتے ہیں کہ قبیصہ بن ذؤیب نے یہ حدیث بیان کی کہ انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے ”عورت اور اس کی پھوپھی“ کو ایک نکاح میں (جمع) کرنے سے منع فرمایا، اور اسی طرح ”عورت پر اس کی خالہ“ کو (جمع) کرنے سے منع فرمایا۔ (زہری کہتے ہیں) ہمارا خیال یہ ہے بیوی کے باپ کی خالہ کا بھی یہی حکم ہے، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 5110)۔“

عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ: ”أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو خالتها۔“

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ پھوپھی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بہتجی سے نکاح کیا جائے یا بہتجی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی پھوپھی کے ساتھ یا خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بھانجی کے ساتھ یا بھانجی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی خالہ سے نکاح کیا جائے، (سنن نسائی، رقم الحدیث: 3290)۔“

مزید لکھتے ہیں: فان تزوج الاختين في عقدة واحدة يفرق بينهما وبينه فان كان قبل الدخول فلا شئ لهما وان كان بعد الدخول يجب لكل واحدة منهما الاقل من مهر مثلها ومن المسمى كذا في المضمرات۔ وان تزوجهما في عقدتين فنكاح الاخيرة فاسد ويجب عليه أن يفارقها ولو علم القاضي بذلك يفرق بينهما فان فارقها قبل الدخول لا يثبت شئ من الاحكام وان

فارقها بعد الدخول فلها المهر ويجب الاقل من المسمى ومن مهر المثل وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل عن امراته حتى تنقضي عدة أختها كذا في محيط السرخسي۔

ترجمہ: ”اگر دو بہنوں سے بیک وقت نکاح کیا تو کسی سے بھی نکاح نہیں ہوا، فوراً دونوں کے درمیان علیحدگی کر دی جائے گی، اگر ازدواجی تعلق قائم ہونے سے پہلے ہی علیحدگی کی گئی تو کوئی مہر واجب نہ ہوا اور اگر اس کے بعد علیحدگی ہوئی، تو ان میں سے ہر ایک کو (اگر دونوں سے دخول ہوا ہو تو) ”مہر مثل“ اور ”مقرر مہر“ میں سے جو کم ہو وہ دیا جائے گا، ”مضمرات“ میں اسی طرح ہے۔ اور اگر دونوں سے یکے بعد دیگرے نکاح کیا ہو، تو جس سے بعد میں نکاح کیا، وہ فاسد ہوگا اور شوہر پر واجب ہے کہ اس سے فوراً علیحدگی اختیار کر لے، (اگر قاضی کو علم ہو جائے) تو وہ تفریق کر دے پس اگر مباشرت سے پہلے تفریق کی تو اس کے لئے کوئی حکم ثابت نہیں ہے، اور اگر مباشرت کے بعد تفریق ہوئی، تو اس کے لئے مہر مثل یا مقرر مہر میں سے جو کم ہو وہ دیا جائے گا، اور اس پر عدت لازم ہوگی، (بچہ پیدا ہو تو) ثابت النسب ہوگا، اور اپنی بیوی سے دور رہے گا جب تک اس کی بہن کی عدت پوری نہ ہو جائے، ”محیط سرخسی“ میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1 ص: 277، 278، مطبوعہ: مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

صورت مذکورہ میں فاطمہ اور اس کی خالہ زید کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی قائم کردہ حدیں ہیں جن کی پابندی از حد ضروری ہے۔

حرمت مصاہرت

سوال: 90

محترم مفتی صاحب!، یہ سوال میری چھوٹی ہمشیرہ کا ہے، جو میں ان کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی علمی قابلیت کو بروئے کار لاتے ہوئے شریعت محمدی کی روشنی میں اس کا جواب مرحمت فرمائیں گے۔ میری شادی میرے

تایا زادکزن سے فروری 2002 میں آج سے تقریباً چار سال پہلے ہوئی، سن 1994 میں ہماری مگنی ہوئی شادی سے تقریباً دو سال پہلے کی بات ہے، میں اور میرا بڑا بھائی اپنے تایا کے گھر میں رہ رہے تھے (پڑھائی کے سلسلے میں کیونکہ والدین سعودیہ میں رہتے تھے) میرے تایا مجھ سے اور میرے بڑے بھائی سے کافی پیار کرتے تھے، اکثر مجھ سے اپنی ٹانگیں دبواتے تھے، ایک دن وہ اخبار پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میری ٹانگیں دباؤ، جب میں ان کی ٹانگیں دبا رہی تھی، تو انہوں نے پوچھا تمہارا پیٹ خراب ہے تو اپنی زبان دکھاؤ، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنی زبان باہر نکالو اور ہاتھ لگا کر کہا کہ تمہاری زبان تو کافی نرم ہے، اور پھر انہوں نے زبان چوس لی، یہ عمل انہوں نے دوبارہ کیا، اللہ گواہ ہے کہ اس میں لکھا سب سچ ہے، اس بات سے میں بہت روئی تھی۔

اس واقعہ کے بعد گھر میں کافی جھگڑا ہوا، تایا اس بات سے سرے سے ہی منکر ہو گئے، خاندان کے لوگ میری بات کو مانتے بھی تھے، لیکن تایا کے سامنے کہنے کی جرات نہ کر سکے، نہ ہی کسی نے اس بابت شریعت سے رجوع کرنے کے بات کی یا کوشش کی، تایا کیونکہ خاندان میں سب سے بڑے ہیں، اور ان کا خاندان میں کافی رعب و دبدبہ ہے، جس کی وجہ سے کوئی ان سے بحث نہیں کرتا، میرے بار بار منع کرنے کے باوجود خاندان کے بڑوں نے میری شادی تایا کے بیٹے کے ساتھ کر دی، مگنی کے تقریباً 8 سال گزرنے کے بعد میرے دل میں تایا زاد کے لئے پسندیدگی کے جذبات بھی تھے۔ ہماری شادی ہوئی، اس واقعہ کے بعد جو کہ بڑی مشکل سے ہوئی، شادی کے بعد اس گھر میں، مجھ پر ہر وقت ایک خوف طاری رہتا تھا، شادی سے پہلے کا واقعہ میرے دماغ پر ہر وقت سوار رہتا ہے اور مجھے انتہائی خوف محسوس ہوتا ہے، مختلف جھگڑے ہوئے۔

تایا کا بیان ہے کہ: ”بلکہ وہ لڑکی آئس کریم کھا رہی تھی، میں نے اس سے مانگی تو اس نے کہا کہ ختم ہو گئی ہے اور صرف میرے منہ میں باقی ہے، جو کہ میں نے (یعنی تایا نے) اپنے زبان کے ساتھ اٹھالی، اس وقت اس کی زبان بھی میرے منہ میں آ گئی تھی، اور کہ اس میں

کسی قسم کی شہوت نہ تھی اور میں اس پر قرآن اٹھانے کو تیار ہوں۔“ اب اصل صورتحال (جو کہ میں نے سوال میں بیان کی ہے) کی روشنی میں، میں حلفاً کہتی ہوں کہ تایا کا یہ بیان مکمل طور پر جھوٹ ہے۔

میں اور میرے گھر والے اس مسئلہ کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اور ہم نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی تحریری فتویٰ نہیں لیا، اس لئے جناب سے گزارش ہے کہ شریعت کی روشنی میں تفصیل سے بتائیں کہ میری ہمشیرہ کے لئے کیا حکم ہے؟ تحریر فرمائیں، (حماد آصف، رجسٹرار آفس، نیشنل الیکٹرونک پاور ریگولیٹری اتھارٹی، سیکٹر 5/2-G، اسلام آباد)۔

جواب:

وہ عورتیں، جن سے نکاح حرام ہے، ان کو 9 قسم پر منقسم کیا جاتا ہے، جس میں ایک قسم حرمت مصاہرت ہے، مرد و عورت ایک دوسرے کو شہوت سے چھوئیں یا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھیں، تو عورت کے اصول و فروع مرد پر حرام ہو جائیں گے۔ اور مرد کے اصول و فروع عورت پر حرام ہو جائیں گے۔ اس کو حرمت مصاہرة کہتے ہیں۔

اس کے بارے میں علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وکما ثبتت هذه الحرمة بالوطء ثبتت بالمس والتقبيل والنظر الى الفرج بشهوة كذا في الذخيرة۔۔۔ ترجمہ: ”حرمت مصاہرت، جس طرح وطی (مباشرت) سے ثابت ہوتی ہے، اسی طرح شہوت کے ساتھ چھونے، بوسہ لینے اور فرج (شرمگاہ) کی طرف نظر کرنے سے بھی ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ ”ذخیرہ“ میں ہے، آگے چل کر لکھتے ہیں:

وكذا لو عضها بشهوة هكذا في الخلاصة۔

ترجمہ: ”اور اسی طرح اگر شہوت کے ساتھ دانت سے کاٹا ہو تو اس سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی،“ خلاصہ“ میں بھی اسی طرح ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1 ص: 274، 275، مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: قال فی ”الذخيرة“: واذا قبلها او لمسها او نظر الى

فرجھا ثم قال: لم یکن عن شهوة، ذکر الصدر الشهيد انه فی القبلة یفتی بالحرمة، مالم یتبین انه بلا شهوة، وفی المس والنظر لا، الا ان تبین انه بشهوة لان الاصل فی التخیل الشهوة، بخلاف المس والنظر، ومنهم من فصل فی القبلة فقال: ان کانت علی الفم یفتی بالحرمة، ولا یصدق انه بلا شهوة، وان کانت علی الرأس او الذقن او الخد فلا الا اذا تبین انه بشهوة وکان الامام ظہیر الدین یفتی بالحرمة فی القبلة مطلقا، ویقول: لا یصدق فی انه لم یکن بشهوة۔

ترجمہ: ”ذخیرہ“ میں فرمایا: جب (کسی عورت کو) بوسہ دیا یا چھوایا اس کی شرمگاہ (فرج) کی طرف نظر کی، پھر کہتا ہے کہ یہ عمل شہوت سے نہیں تھا، صدر الشہید ذکر کرتے ہیں کہ بوسہ لینے میں حرمت کا فتویٰ دیا جائے گا، جب تک کہ یہ بالکل واضح نہ ہو کہ یہ بوسہ لینا شہوت کے بغیر تھا اور چھونے اور (شرمگاہ کی طرف) نظر کرنے پر حرمت کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ (ان دونوں امور کا) شہوت کے ساتھ ہونا بالکل واضح ہو، کیونکہ بوسہ لینے میں اصل شہوت ہے اور دیکھنے میں ایسا نہیں ہے (یعنی اصل شہوت نہیں ہے)، بعض فقہاء نے بوسہ لینے میں بھی تفصیل بیان کی ہے اور فرمایا ہے کہ: اگر بوسہ منہ پر لیا ہو، تو فتویٰ حرمت مصاہرت پر ہے اور اس کا شہوت کی غیر ہونا سچا نہیں جانا جائے گا، اور اگر بوسہ پیشانی پر لیا ہو یا ٹھوڑی پر یا رخسار پر تو حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی، جب تک کہ شہوت سے نہ ہو۔ اور امام ظہیر الدین بوسہ لینے میں مطلقاً حرمت کا فتویٰ دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں: کہ اس کا بلا شہوت ہونے کا دعویٰ سچا نہیں مانا جائے گا۔

علامہ شامی آگے چل کر لکھتے ہیں:

وقال فی ”الفیض“: ولو قام البها وعانقها منتشرا او قبلها وقال لم یکن عن شهوة لا یصدق، ولو قبل ولم تنتشر آلتہ وقال کان عن غیر شهوة یصدق، وقبل لا یصدق لو قبلها علی الفم، وبہ یفتی اہ۔

ترجمہ: ”اور“ فیض“ میں فرمایا: کہ اگر اٹھ کر اس عورت کی طرف بڑھا اور اس کو گلے لگایا،

اس حال میں کہ انتشارِ آلہ تھا یا بوسہ لیا اور کہتا ہے کہ شہوت سے نہیں تھا، تو اس کے قول کو نہیں مانا جائے گا۔ اور اگر اس نے بوسہ لیا اور انتشارِ آلہ نہیں ہوا اور وہ کہتا ہے کہ شہوت سے نہیں تھا تو اس کا قول معتبر مانا جائے گا اور بعض فقہاء نے فرمایا کہ اگر منہ پر بوسہ لیا ہے، تو اس کے بلا شہوت ہونے کے دعویٰ کی تصدیق نہیں کی جائے گی، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 4 ص: 90 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وبیشترط أن تكون المرأة مشتهاة كذا فی التبيين، والفتوى على أن بنت تسع محل الشهوة لا مادونها كذا فی معراج الدراية وقال الفقيه ابو الليث مادون تسع سنين لا تكون مشتهاة وعليه الفتوى كذا فی فتاوی قاضی خان۔

ترجمہ: ”اور حرمت مصاہرت کے لئے شرط ہے کہ عورتِ مشتهاة ہو (یعنی وہ عمر اور جسمانی وضع کے اعتبار سے ایسی ہو کہ اسے دیکھ کر مرد کو جنسی شہوت آئے)، ”تبيين“، میں اسی طرح ہے، اور فتویٰ اس پر ہے کہ نو سال کی عمر والی لڑکی محلِ شہوت ہے، اگر اس کی عمر اس سے کم ہو تو وہ محلِ شہوت نہیں ہے، ”معراج الدراية“ میں بھی اسی طرح ہے، اور فقیہ ابو الليث فرماتے ہیں کہ جو لڑکی نو سال سے کم عمر کی ہو، وہ مشتهاة نہیں ہے، (یعنی اس پر شہوت کی نظر ڈالنے سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی)، اسی پر فتویٰ ہے، فتاویٰ قاضی خان میں بھی اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1 ص: 275-274، مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

اب صورتِ مسئلہ میں بر تقدیر صدقِ سائل لڑکی کے تایا اور خسر نے اس کی زبان چوسی اور خسر اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے، اور منہ کا بوسہ لینے کی صورت میں مرد کا دعوائے عدمِ شہوت غیر معتبر ہے، جب کہ یہاں اس سے بھی بڑھ کر زبان بھی چوسی گئی ہے، جبکہ قرآن بھی اس حقیقت کے مؤید ہیں کہ اس شخص نے یہ عمل شہوت سے کیا ہے، اس لئے مذکورہ بالا لڑکی اور اس کے شوہر کے درمیان حرمت مصاہرت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور دونوں کا آپس میں نکاح شروع ہی سے ناجائز تھا، اس لئے دونوں کو فوراً علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔

حرمیت مصاہرت ثابت نہیں

سوال: 91

ایک گھر میں تقریباً 14 سال سے Joint Family رہتی ہے، ابھی پچھلے جمعہ اچانک بھابھی نے اپنے دیور (سائل) پر الزام لگایا کہ اس نے ان کے کمرے میں آکر (جہاں وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ سو رہی تھی) ان کے رخسار پر بوسہ دیا ہے یہ بھابھی کا قول ہے، جبکہ دیور (سائل) کا قول یہ ہے کہ یہ سب ڈرائنگ روم میں سو رہے تھے، میں اپنے کسی کام سے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ بھابھی کی قمیص حد سے زائد پیچھے سے اٹھی ہوئی ہے، میں اس کو ڈھانپنے کے لئے گیا، ان کا بیٹا بھی ساتھ سو رہا تھا ڈھانچتے ہوئے اچانک میرا ہاتھ بھابھی کے چہرے پر لگ گیا جس سے وہ اٹھ گئیں اور انہوں نے غلط بات سمجھی۔

جواب طلب بات یہ ہے کہ آیا بھابھی کا قول معتبر ہوگا یا دیور کا؟ میری بیوی کے بقول بھابھی نے مجھ کو معاف کر دیا ہے لیکن بھائی اور بھابھی نے ترک کلام کیا ہوا ہے، میرے لئے شریعت کا کیا حکم ہے؟ (خالد احمد، بلاک 6 گلشن اقبال، کراچی)۔

جواب:

علامہ علاؤ الدین ہسکتی لکھتے ہیں:

(وان ادعت الشهوة) فی تقبیلہ او تقبیلہا ابنہ (وانکرھا الرجل فھو مصدق)۔ ترجمہ: ”اور اگر عورت نے دعویٰ کیا کہ مرد نے اس کو بشہوت چھوا، یا اس عورت نے اس کے بیٹے کو بشہوت چھوا اور مرد نے اس کا انکار کیا تو مرد کا قول معتبر مانا جائے گا، (رد المحتار علی الدر المختار جلد: 4 ص: 92 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

حدیث میں ہے: عن عقبہ بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: ”ایاکم والدخول علی النساء“ فقال رجل من الانصار: یا رسول الله افرأیت الحموی قال الحموی الموت، ”(اجنبی) عورتوں کے پاس جانے سے اجتناب کرو، انصار میں سے ایک شخص

نے عرض کیا: یا رسول الله ﷺ! دیور کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ دیور موت ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث 5570، جلد 9، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ المکرمہ)

عن علی بن الحسین: کان النبی ﷺ فی المسجد، وعنده ازواجه، فرحن، فقال لصفیة بنت حبیب: ”لا تعجلی حتی أنصرف معک“۔ وکان بیتھا فی دار أسامة، فخرج النبی ﷺ معها، فلقیہ رجلان من الانصار، فنظرا الی النبی ﷺ ثم أجازا، وقال لهما النبی ﷺ: ”تعالیا، انھا صفیة بنت حبیب“۔ قال: سبحان الله یا رسول الله ﷺ، قال: ”ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، واننی خشیت أن یلقی فی أنفسكما شیئاً“۔

ترجمہ: ”علی بن حسین سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ مسجد میں تھے اور آپ کی زوجہ مطہرہ آپ کے پاس تھیں، وہ جانے لگیں تو آپ نے حضرت صفیہ سے فرمایا: ٹھہرنا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں اور ان کا حجرہ حضرت اسامہ کے مکان میں تھا۔ نبی کریم ﷺ ان کے ساتھ نکلے تو آپ کو انصار کے دو شخص ملے، انہوں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا اور آگے نکل گئے۔ نبی کریم ﷺ نے ان دونوں سے فرمایا: ادھر آؤ، یہ صفیہ بنت حبیب ہے (یعنی میری بیوی ہے)۔ دونوں نے عرض کیا: یا رسول الله ﷺ! سبحان الله! (یعنی آپ کی ذات کے بارے میں مومن کسی بدگمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتا) آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے تو مجھے خدشہ ہوا کہ مبادا وہ تمہارے دل میں کوئی دوسرہ ڈال دے، (صحیح بخاری، جلد 2 رقم الحدیث 2038، مطبوعہ مکتبۃ العصریہ، بیروت)۔

مسلمان کو چاہئے کہ وہ مواضع تہمت اور مواقع تہمت سے ہمیشہ اجتناب کرے، اپنی عزت و آبرو کا تحفظ مومن کی شرعی ذمہ داری ہے، کسی ایسے مقام پر جانا یا ٹھہرنا، جہاں دوسرے لوگ بدگمانی کی بنا پر ہدف تہمت بنا سکتے ہوں۔ ایک روایت میں ہے: من سلک مسالک الظن اتهم، ورواہ الخرائطی فی مکارم الاخلاق مرفوعاً بلفظ: من اقام نفسه مقام التهم فلا یلو من من اساء الظن بہ۔

ترجمہ: جو بدگمانیوں کی راہوں پر چلے گا، وہ ہدف تہمت بنے گا، اور مکارم اخلاق میں خراٹلی نے ان الفاظ کے ساتھ مرفوعاً روایت کیا کہ ”جو مقام تہمت پر ٹھہرا، تو پھر اسے چاہئے کہ بدگمانی کرنے والوں کو ملامت نہ کرے (بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ اس نے خود انہیں موقع فراہم کیا)، علامہ اسماعیل بن محمد العمونی الجرجانی نے مندرجہ بالا روایات کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ: اگرچہ ”اتقوا مواضع التهمة“، ترجمہ: (مقامات تہمت سے بچو!) کی روایت لفظاً ثابت نہیں ہے، لیکن مندرجہ بالا روایات کی بنا پر معنی ثابت ہے، (کشف الخفاء ومزيل الالباس، جز الاول، صفحہ 44، مطبوعہ مکتبۃ الغزالی، دمشق)۔

صورت مسئلہ میں حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوئی، آپ کی بھابھی نے آپ کو معاف کر کے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے اور چاہئے کہ ترک کلام نہ کریں اور دیور کے لئے لازم ہے کہ آئندہ محتاط رہے۔

شادی اور تقریبات پر فائرنگ اور آتش بازی

سوال: 92

شادی کے موقع پر فائرنگ کرنا کیسا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب مدلل ارشاد فرمائیں، (سلمان حسین، لیاقت آباد، کراچی)۔

جواب:

زمانہ قدیم سے ہی حیات انسانی کے تمام شعبوں میں طرز بود و باش، معاشرتی میل جول اور خوشی و غم کے جذبات و احساسات کے پیرائے اظہار کے طور طریقے بدلتے چلے آ رہے ہیں، اس حوالے سے مزید غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر قوم کی اپنی ایک ثقافت ہوتی ہے، جو اس قوم کی شناخت بھی ہوتی ہے اور ہر قوم خوشی کا اظہار زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ثقافت کے مطابق کرتی رہی ہے، مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ رسوم و رواج اور ثقافتیں بھی بدلتی رہتی ہیں، کہیں سادگی کا عنصر نمایاں، تو کہیں اظہار ثقافت کی زیادہ سے زیادہ نمود و نمائش پائی جاتی ہے، اور وہ رسومات جب تک شریعت سے

متصادم نہ ہوں، شرعاً ان پر طعن نہیں کیا جاسکتا، اور ان رسومات کے مذموم و محمود ہونے کا مدار نیت پر ہے جیسا کہ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: فی الواقع نکاح میں بغرض اعلان بندوقیں چھوڑنے کی ممانعت شرع میں کہیں ثابت نہیں۔ ہلالی عید اور رمضان میں صدہا سال سے توپوں کے فائر کئے جاتے ہیں اس سے بھی اعلان ہی مقصود ہوتا ہے، اس اعلان پر شرعاً عمل کا جزئیہ ردالمختار میں مذکور ہے۔ نیت ریا و تفاخر نہ فقط شادی کی بندوقوں بلکہ نماز کو حرام کر دیتی ہے، رسم کا اعتبار جب تک کسی فساد عقیدہ پر مشتمل نہ ہو اصل رسم کے حکم میں رہتا ہے اگر رسم محمود ہے، محمود ہے، مذموم ہو مذموم ہے، مباح ہو مباح ہے، واللہ تعالیٰ اعلم، (فتاویٰ رضویہ، جلد 24، ص: 119، رضا فاؤنڈیشن لاہور)۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے شادیوں میں کی جانے والی مختلف رسومات مثلاً آتش بازی، بندوق اور گانا بجانا، لکڑی کھیلنا، نوشہ (دولہا) کو پالکی میں سوار کرنے سے متعلق سوال ہوا، آپ نے جواب میں فرمایا: نوشہ کو پالکی میں سوار کرنا مباح و جائز ہے لان من الرسوم العامة التي لا مضر فيها من الشرع، (اس لئے کہ یہ ان عادی رسوم میں سے ہے شریعت میں جن پر کوئی طعن نہیں) اور لکڑی پھینکنا، بندوقیں چھوڑنا اور اس قسم کے سب کھیل جائز ہیں جبکہ اپنے اور دوسرے کی مضرت کا اندیشہ نہ ہو، ایک اور سوال کہ ”اعلان کے لئے شادی میں بندوقیں چھوڑنا جائز ہے یا نہیں؟“ کے جواب میں لکھتے ہیں: جائز ہے۔ اخرج الترمذی عن ام المؤمنين الصديقة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله ﷺ اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوه عليه بالدفوف وروى احمد بسند صحيح وابن حبان في صحيحه والطبرانی في الكبير وابو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرک عن عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنهما عن النبي ﷺ قال اعلنوا النكاح، واللہ تعالیٰ اعلم۔

ترجمہ: ”امام ترمذی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تخریج فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: لوگو! نکاح کا اعلان کیا کرو (یعنی اس کی تشہیر کیا

کرو) اور مسجدوں میں نکاح کیا کرو اور اس کی تشہیر کے لئے دف بجایا کرو۔ امام احمد نے سند صحیح سے ابن حبان نے اپنی صحیح میں، طبرانی نے الکبیر میں، اور ابو نعیم نے الحلیہ میں اور حاکم نے المستدرک میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم ﷺ سے روایت فرمائی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کا اعلان کیا کرو، (فتاویٰ رضویہ، جلد 23، ص: 277، 289، 290، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔ “آج کل آتش بازی کی ممانعت کا قانون موجود ہے اور تقریبات کے موقع پر فائرنگ سے بعض اوقات حادثات بھی رونما ہو جاتے ہیں، اس لئے قانون کی پابندی بھی ضروری ہے اور فی نفسہ از روئے شرع پابندی کے جواز کے باوجود احتیاط پر عمل کرنا افضل ہے، اور اس حد تک آتش بازی اور فائرنگ جو اسراف کی حد میں داخل ہو جائے، بہر حال ممنوع ہے۔ آگ کا کھیل تو ویسے بھی مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہے۔

جبری نکاح کا حکم

سوال: 93

میری بیٹی رضوانہ جس کی شادی میری سالی کے بیٹے کے ساتھ ہوئی۔ دوسری طرف میری بیوی گردوں کی خرابی کی وجہ سے 2005ء کو اس دنیا سے رخصت ہوئی، اس پر میری بیٹی کراچی آئی ہوئی تھی۔ چونکہ میری بیٹی امید سے تھی، میری بیٹی نے بڑے آپریشن سے بچے کو جنم دیا۔ اس کے تین ماہ بعد اس کے شوہر نے کہا کہ میری ماں نے بے بیوی اور بچے اپنے پاس سیہون بلانے کو کہا ہے، اس پر میں نے اجازت دی کہ اپنے گھر سیہون جاؤ۔ اجازت دینے کے بعد چونکہ میری بیٹی آپریشن کی وجہ سے کمزور تھی۔ اس کے ساتھ اس سے تیسرے نمبر پر میری بیٹی ارم کو ساتھ روانہ کیا تا کہ بچے کو سنبھال سکے۔ واضح ہو کہ اس سے قبل میری بیٹی کی ساس نے میری دوسری بیٹی ارم کا رشتہ اپنے دوسرے بیٹے کے لئے مانگا تھا۔ لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میری پہلی بیٹی مشکلات میں تھی۔ اس کا شوہر کچھ بھی نہیں کماتا۔ اور کچھ بھی جو تھوڑا بہت کماتا ہے۔ وہ ماں کو دے دیتا

ہے۔ بجائے اپنی بیوی کو دینے کے۔ جو کہ از روئے شریعت محمدی ﷺ بیوی کا حق ہے۔ اور شوہر کا فرض ہے۔ اس کا شوہر کوئی اخراجات میری بیٹی کے برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے دوسرے رشتے کے لئے میں نے انکار کر دیا۔ اور اپنے تیسرے نمبر والی بیٹی کی منگنی کہیں اور کر دی۔ جس میں میرے داماد کی مرضی بھی شامل تھی۔ بہر حال پہلی شادی شدہ بیٹی کے ساتھ بچے کی دیکھ بھال کے لئے اپنی تیسرے نمبر والی بیٹی کو بھیجا۔ اس کے ٹھیک ڈیڑھ ماہ بعد جب ارم کراچی آئی۔ تو اس نے بتایا کہ میرا زبردستی نکاح کروادیا اپنے بیٹے کے ساتھ اور ان کو معلوم تھا۔ کہ ارم کسی اور کی امانت ہے۔ حالانکہ میں اس رشتے کے لئے دودفعہ منع کر چکا تھا۔ ارم کے نکاح میں نہ میں شریک ہوا اور نہ ہی ہمارے رشتے داروں میں سے کوئی یہاں تک کہ میری شادی شدہ بیٹی جو کہ اسی گھر میں رہتی ہے۔ اسے بھی پتہ نہ تھا۔ اس پر میری تیسرے نمبر والی بیٹی نے کہا کہ مجھ سے زبردستی نکاح کروایا ہے۔ میں اس وقت ہوش میں نہیں تھی۔ مجھ پر جادو ہوا تھا۔ اور میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں، جہاں میرے ماں باپ نے میری منگنی طے کی ہے، میں وہیں خوش ہوں۔ میں وہاں خوش نہیں رہوں گی۔ اسباب یہ ہے کہ میری پہلی بیٹی وہاں بھوک سے مر رہی ہے۔ اسی کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر اپنی دوسری بیٹی نہیں دینا چاہتا۔ آپ سے گزارش ہے کہ شریعت محمدی ﷺ کے مطابق فتویٰ صادر فرمائیں کہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟، (محمد نواز، ڈیفنس ویو، فیزا بنگلہ نمبر 199-G مدینہ اسٹاپ نذر ارم مسجد کراچی)۔

جواب:

صورت مسئلہ میں فقہائے احناف کی تصریحات کے مطابق جبر کی حالت میں نکاح ہو جاتا ہے، امام احمد رضا قادری قدس سرہ لکھتے ہیں:

اقول وبتقریری هذا اندفع ماعسى ان يتوهم من ان النكاح مما يستوى فيه الهزل والجذفلا يحتاج الى نية وقصد متى لو تكلموا بالايجاب والقبول هازلین او مکرهین ینعقد۔

ترجمہ: ”اقول (میں کہتا ہوں) میری اس تقریر سے اس شبہ کا ازالہ ہو گیا، جس میں کہا گیا کہ نکاح تو ان امور میں سے ہے، جن میں مذاق اور قصد برابر ہیں، لہذا اس میں قصد اور ارادہ کی ضرورت نہیں حتیٰ کہ جب مرد و عورت نے ایجاب و قبول کے کلمات بول دیئے اگرچہ مذاق یا جبر سے کہے ہوں، تو نکاح ہو جائے گا، (فتاویٰ رضویہ، جلد ۱۱ ص: ۱۲۸)“، مزید لکھتے ہیں:

نکاح اگرچہ جبر و اکراہ سے بھی ہو جاتا ہے، فی الہندیۃ الاصل ان تصرفات المکرہ کلہا قولاً منعقدۃ عندنا الا ان مایحتمل الفسخ منه کالبيع والاجارۃ یفسخ وما لایحتمل الفسخ منه کالطلاق والعناق والنکاح والتدبیر والاستیلاذ والندور فہو لازم کذا فی الکافی ۱۔

ترجمہ: ”ہندیہ میں ہے قاعدہ یہ ہے کہ جس پر جبر کیا گیا ہو اس کے اس حالت کے تمام تصرفات نافذ العمل ہوں گے، ہاں وہ تصرفات جو فسخ کا احتمال رکھتے ہوں جیسے بیع اور اجارہ کہ یہ فسخ قرار پائیں گے، اور جو فسخ کا احتمال نہیں رکھتے، مثلاً طلاق، عناق، نکاح، مدبر بنانا، ام ولد بنانا اور نذر تو یہ امور لازم ہو جائیں گے، (فتاویٰ رضویہ، جلد ۱۱ ص: ۲۰۲-۲۰۳)“۔ لہذا صورت مسئلہ میں نکاح منعقد ہو گیا۔

جعلی نکاح نامے کی حیثیت

سوال: ۹۴

ایک شخص نے کسی لڑکی سے جھوٹا اور جعلی نکاح نامہ تیار کر لیا ہے۔ لڑکی اور اس کے والدین کو اس نکاح کا کوئی علم نہیں۔ ازراہ کرم یہ ارشاد فرمائیں کہ اس جھوٹے نکاح نامہ کی بنیاد پر شرعی نکاح ثابت ہو گا یا نہیں ہو گا؟ یعنی اس صورت میں ہمیں لڑکے سے طلاق لینا ضروری ہے؟ نکاح نامہ میں جو وکیل اور گواہان رکھے گئے ہیں۔ وہ سب کے سب فرضی ہیں اور ہم لڑکی والے ان کو پہچانتے بھی نہیں۔

واضح رہے کہ لڑکی نے نکاح نامہ پر نہ دستخط کئے ہیں اور نہ ایجاب و قبول ہوا ہے، (پروفیسر

میر محمد سومرو، ساکن ہنگورجہ تحصیل سوہدویر ضلع، خیر پور میرس)۔

جواب:

استفتاء میں مستفتی نے چند دعوے کئے ہیں:

- (۱) لڑکی کے ساتھ نکاح کے ثبوت کے لئے نکاح نامہ تو موجود ہے، لیکن جعلی ہے۔
- (۲) نکاح نامے میں دلہا و دلہن کے دستخط اور گواہوں کے نام اور دستخط موجود ہیں، لیکن مستفتی کا دعویٰ ہے کہ لڑکی کے دستخط فرضی اور جعلی ہیں اور گواہان بھی فرضی ہیں۔
- (۳) ایجاب و قبول ہوا ہی نہیں ہے۔

ہمارا منصب افتاء ہے، قضا نہیں ہے، ہمارا جواب اس مفروضے پر مبنی ہوتا ہے کہ استفتاء میں بیان کردہ بیان اور حقائق اگر درست ہیں، تو صورت مسئلہ کا شرعی جواب یہ ہے، باقی رہا یہ سوال کہ استفتاء میں بیان کردہ صورت مسئلہ آیا حقیقت پر مبنی ہے اور واقعہ کے مطابق ہے؟ قطعیت کے ساتھ اس کا فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے۔ پس اگر استفتاء میں بیان کردہ صورت مسئلہ درست ہے تو شرعاً نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، لہذا طلاق کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ طلاق، اس نکاح کی قید سے آزاد کرنے کا نام ہے، جو شرعاً منعقد ہو چکا ہو، فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

غیر رجسٹرڈ نکاح کی شرعی حیثیت

سوال: ۹۵

نیاز بی بی بنت شیر اکبر کا نکاح محمد حنیف ولد محمد اسلم خان کے ساتھ ۴، اپریل ۱۹۹۷ء کو مصری خان ولد فضل الرحمن کی وکالت پر گواہان حاجی محمد نور ولد نواب اور محمد ایوب ولد نواب کے روبرو قاضی نکاح خواں نے پڑھایا۔ جس میں نیاز بی بی کے والد شیر اکبر اور ان کے ساتھ کئی قریبی رشتے دار بھی موجود تھے، اس نکاح کا اندراج رجسٹر میں نہیں کرایا، جو کہ ہمارے ہاں اکثر رخصتی پر یہ نکاح رجسٹرڈ کیا جاتا ہے۔ لہذا اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بغیر رجسٹریشن نکاح ہوا یا نہیں؟ محمد حنیف کے طلاق دیئے بغیر نیاز بی بی دوسرے فریق سے نکاح کر سکتی ہے؟، (نصیر احمد الحسنی، اسلامک سینٹر، ناتھ ناظم آباد، کراچی)۔

جواب:

نکاح ایجاب وقبول سے منعقد ہوتا ہے، نکاح کے شرعی طور پر منعقد ہونے کے لئے فارم پر کرنا یا رجسٹریشن کرنا شرط نہیں، البتہ یہ قانونی ضرورت بھی ہے اور دستاویزی ثبوت کی وجہ سے تنازعات کے حل میں مدد ملتی ہے، لہذا یہ مستحسن امر ہے اور ایسا کرنا بہتر ہے۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: ”قاضی کار رجسٹر عا کوئی شرط نکاح نہیں، رجسٹر آج سے نکلے ہیں، پہلے نکاح کیونکر ہوتے تھے، ہاں یادداشت کے لئے درج ہونا بہتر ہے، واللہ تعالیٰ اعلم، (فتاویٰ رضویہ، جلد: 21، ص: 169، جلد: 23، ص: 193، مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن،)۔“

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: النکاح ینعقد بالایجاب والقبول۔ ترجمہ: ”نکاح ایجاب وقبول سے منعقد ہو جاتا ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 270، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

لہذا مذکورہ بالا گواہوں کی موجودگی میں محمد حنیف کا نکاح نیاز بی بی سے منعقد ہو گیا اور چونکہ نیاز بی بی کے والد بھی نکاح کے وقت موجود تھے، اس لئے بجا طور پر ولی کی رضا بھی اس میں شامل ہے۔ اور اب وہ اس کی پابند ہے، بغیر اس کے طلاق دیئے، یا اس کی زندگی میں اس کے نکاح میں رہتے ہوئے کسی اور شخص سے نکاح کرنا حرام ہے اور اگر نکاح کیا تو منعقد ہی نہیں ہوگا اور زنا کی مرتکب ہوگی۔

میاں بیوی کے ایک دوسرے پر الزامات لگانے سے از خود نکاح باطل نہیں ہوتا

سوال: 96

ایک دفعہ TV پر میں نے کسی وکیل سے سنا کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے پر الزامات لگائیں اور اگرچہ وہ غلط ہوں یا صحیح، تو شرعی حیثیت سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے آپ سے یہ دریافت کرنا ہے کہ کیا یہ درست ہے؟، (اسامہ بن سہیل، گلشن اقبال اصفہانی روڈ، کراچی)۔

جواب:

وکیل کا یہ بیان شرعاً غلط اور باطل ہے کہ اگر زوجین (میاں بیوی) ایک دوسرے

پر زنا کی تہمت لگائیں، تو اس امر سے قطع نظر کہ تہمت زنا فی الواقع صحیح ہے یا غلط، ان دونوں کا نکاح از خود (Automaticaly) ٹوٹ جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، وکیل صاحب کو شریعت کا علم نہیں ہے اور شرعی علم کے بغیر ایسے فتوے جاری نہیں کرنے چاہئیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے، یا اس کے نکاح میں رہتے ہوئے اس عورت کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے، اسے ولد الزنا کہے اور اسے اپنی صحیح النسب اولاد ماننے سے انکار کر دے، اور پھر معاملہ قاضی کی عدالت میں پہنچ جائے تو قاضی عورت سے شوہر کے دعوے (یعنی الزام زنا) کی صداقت کے بارے میں پوچھے گا، اگر وہ اقرار کرے تو اس پر حد زنا جاری ہوگی، لیکن اگر وہ شوہر کے دعوے اور الزام کو رد کر دیتی ہے اور اپنی عفت اور پاک دامنی کا دعویٰ کرتی ہے (ظاہر ہے کہ یہ اس صورت حال کی بابت ہے، جب شوہر کے پاس اپنی بیوی پر ثبوت زنا کے گواہ نہیں ہیں اور بیوی اعتراف جرم سے انکاری ہے)، تو قاضی ان دونوں کے درمیان ”لعان“ کرائے گا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَهِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ وَالْخَامِسَةُ اَنْ لَعَنَتِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَيَذَرُهَا الْعَذَابُ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَهِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَالْخَامِسَةُ اَنْ غَضَبَ اللّٰهُ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

ترجمہ: ”اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں، اور ان کے پاس خود ان کے سوا اور کوئی گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے کسی ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ بے شک وہ (اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے میں) سچوں میں سے ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو اور عورت سے حد زنا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ (یعنی اس کا خاوند) ضرور جھوٹوں میں سے ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر وہ (خاوند) سچوں میں سے ہو (النور: 6 تا 9)۔“ حدیث مبارکہ میں ہے:

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشریک بن سحماء، فقال النبي ﷺ: "البينة أو حدة في ظهرك" فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً، ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: "البينة والا؟ حد في ظهرك"۔ فذكر حديث اللعان۔

ترجمہ: "حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر شریک بن سحماء کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی (اور نبی ﷺ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا) تو نبی ﷺ نے فرمایا: تم گواہ پیش کرو، ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد قذف کے کوڑے لگائے جائیں گے، اس نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! جب ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی شخص کو حالت گناہ میں دیکھے، تو کیا وہ گواہوں کو تلاش کرنے چل پڑے گا؟، آپ نے پھر یہی فرمایا کہ تم گواہوں کو پیش کرو ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد قذف لگائی جائے گی، پھر "لعان" کے احکام نازل ہوئے، (صحیح بخاری، جلد نمبر 2، رقم الحدیث: 2671، مطبوعہ مکتبہ عصریہ، بیروت)۔"

امام مسلم حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے لعان جاری کرنے سے پہلے شوہر کو (ان الفاظ کے ساتھ) نصیحت و تذکیر فرمائی: اِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا اَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، قَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعظَهَا وَذَكَرَ لَهَا وَاخْبَرَهَا اَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا اَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ۔

ترجمہ: "دنیا کی سزا (حد قذف) آخرت کے عذاب کے مقابلے میں معمولی ہے، اس شخص نے کہا: قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے اس پر جھوٹی تہمت نہیں لگائی۔ پھر آپ نے اس عورت کو بلایا اور اس کو وعظ و نصیحت کی (یعنی عذاب آخرت سے ڈرایا) اور فرمایا: دنیا کی سزا (حد زنا) آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت معمولی ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 3676)۔"

لعان کا طریقہ: شوہر قاضی کے سامنے چار بار اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہے گا کہ وہ (اپنی بیوی پر

زنا کا الزام لگانے میں) سچا ہے، اور پانچویں بار کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، پھر بیوی چار مرتبہ قاضی کے سامنے قسم کھا کر یہ کہے گی کہ میرا شوہر مجھ پر زنا کا الزام لگانے میں جھوٹا ہے اور پانچویں بار کہے گی کہ اگر اس کا شوہر اس پر زنا کا الزام لگانے میں سچا ہو تو اس (عورت) پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو۔

لعان کی چند شرطیں ہیں، ان کی بابت علامہ امجد علی اعظمی لکھتے ہیں:

لعان کے لئے چند شرطیں ہیں: "(1) نکاح صحیح ہو، اگر اس عورت سے اس کا نکاح فاسد ہوا اور تہمت لگائی، تو لعان نہیں (2) زوجیت قائم ہو، خواہ دخول ہوا ہو یا نہیں لہذا اگر تہمت لگانے کے بعد طلاق بائن دینے کے بعد تہمت لگائی یا زوجہ کے مرجانے کے بعد، تو لعان نہیں اور اگر تہمت کے بعد رجعی طلاق دی یا رجعی طلاق کے بعد تہمت لگائی، تو لعان ساقط نہیں (3) دونوں آزاد ہوں (4) دونوں عاقل ہوں (5) دونوں بالغ ہوں (6) دونوں مسلمان ہوں (7) دونوں ناطق ہوں یعنی ان میں کوئی گونگانہ ہو (8) ان میں کسی پر حد قذف نہ لگائی گئی ہو (9) مرد نے اپنے اس قول پر گواہ نہ پیش کئے ہوں (10) عورت زنا سے انکار کرتی ہو اور اپنے کو پار سا کہتی ہو اصطلاح شریعت میں پار سا اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ وطی حرام نہ ہوئی ہو نہ وہ اس کے ساتھ متہم ہو لہذا طلاق بائن کی عدت میں اگر شوہر نے اس سے وطی کی اگرچہ وہ اپنی نادانی سے یہ سمجھتا تھا کہ اس سے حلال ہے تو عورت عقیفہ نہیں یوں ہی اگر نکاح فاسد کر کے اس سے وطی کی تو عفت جاتی رہی یا عورت کی اولاد ہے جس کے باپ کو یہاں کے لوگ نہ جانتے ہوں اگرچہ حقیقتاً وہ ولد الزنا نہیں ہے یہ صورت متہم ہونے کی ہے اس سے بھی عفت جاتی رہتی ہے اور اگر وطی عارضی سبب سے حرام ہو، مثلاً حیض و نفاس وغیرہ میں (جن میں وطی حرام ہے) وطی کی، تو اس سے عفت نہیں جاتی (11) صریح زنا کی تہمت لگائی ہو یا اس کی جو اولاد اس کے نکاح میں پیدا ہوئی اس کو یہ کہتا ہو کہ یہ میری نہیں یا جو بچہ عورت کا دوسرے شوہر سے ہے اس کو کہتا ہو کہ یہ اس کا نہیں (12) دارالاسلام میں یہ تہمت لگائی ہو (13) عورت قاضی کے پاس اس کا مطالبہ کرے (14) شوہر تہمت

لگانے کا اقرار کرتا ہو یا دوسرا مرد گواہوں سے ثابت ہو۔

وہ مزید لکھتے ہیں کہ: اگر مسلمان مرد کی بیوی اہل کتاب میں سے ہے، تو اس پر لعان جاری نہیں ہو سکتا، (بہار شریعت جلد: 1، ص: 943، 944، مطبوعہ: شیخ غلام علی اینڈ سنز)۔

عن نافع: ان ابن عمر رضی اللہ عنہما أخبرہ: ان رسول اللہ ﷺ فرق بین رجل وامرأة قذفها وأحلفهما۔

ترجمہ: ”نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگانے والے مرد اور عورت دونوں کو قسم دلائی اور پھر ان کے درمیان تفریق فرمادی، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 5313)۔“

لعان کے بعد زوجین کے درمیان از خود تفریق نہیں ہوتی بلکہ لعان کے بعد وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی، لیکن نکاح سے خارج نہیں ہوگی بلکہ لعان کے بعد حاکم اسلام یا قاضی ان کے درمیان تفریق کرے گا۔

علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں: فذهب مالک والشافعی ومن تبعهما الى ان الفرقة تقع بنفس اللعان قال مالک وغالب اصحابه بعد فراغ المرأة وقال الشافعی واتباعه وسحنون من المالکیة بعد فراغ الزوج وقال الثوری وابو حنیفة واتباعهما لا تقع الفرقة حتی یوقعها علیہما الحاکم وعن احمد روايتان۔

ترجمہ: ”امام مالک، امام شافعی اور ان کے موافقین کا یہ نظریہ ہے کہ نفس لعان سے لعان کرنے والوں کے درمیان از خود تفریق واقع ہو جاتی ہے، امام مالک اور ان کے اکثر اصحاب کا قول یہ ہے کہ عورت کے لعان سے فارغ ہونے کے بعد تفریق ہو جاتی ہے اور امام شافعی، اور ان کے پیروکار اور امام مالک کے مقلدین میں سے سحنون کا قول یہ ہے کہ شوہر کے قسم سے فارغ ہونے کے بعد زوجین کے درمیان فرقت لازم ہو جاتی ہے، امام سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ اور بنی دونوں کے متبعین کا قول ہے کہ نفس لعان سے تفریق نہیں ہوتی تا وقتیکہ (لعان کے بعد) قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کرے، اور امام

احمد بن حنبل کے اس مسئلے میں دو قول ہیں، (یعنی ایک قول کے مطابق احناف کے ساتھ ہیں اور دوسرے کے مطابق شوافع کے ساتھ)، (عمدة القاری جلد 20 ص: 295 ادارۃ الطباعة المنیر، مصر)۔

علامہ علاء الدین ہکفی لکھتے ہیں: وحرم وطؤها بعد اللعان قبل التفریق۔

ترجمہ: ”اور لعان کے بعد اگر ابھی (دونوں کے درمیان) تفریق نہ ہوئی ہو تب بھی (شوہر کے لئے) اس عورت سے وطی حرام ہے، (اور ابن عابدین شامی نے محرکات و اسباب وطی کو بھی حرمت میں شامل کیا ہے)، (رد المحتار علی الدر المختار جلد: 5، ص: 126، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

اس سے ثابت ہوا کہ لعان طلاق بائن کے حکم میں ہے، بیوی اگر شوہر پر زنا کا الزام لگائے تو لعان جاری نہیں ہوگا اور نکاح قائم رہے گا، تا وقتیکہ شوہر طلاق نہ دے۔

لیکن امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں: قال سهل: حضرت هذا عند رسول اللہ ﷺ، فمضت السنة بعد فی المتلاعنین ان یفرق بینہما، ثم لا یجتمعان ابدًا۔

ترجمہ: ”سهل کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس اس (لعان) کے موقع پر حاضر تھا، اس کے بعد (لعان کرنے والے زوجین کے بارے میں) یہ سنت جاری ہو گئی کہ ان کے درمیان تفریق کر دی جائے، پھر وہ کبھی بھی (نکاح میں) جمع نہیں ہوں گے، (سنن ابی داؤد رقم الحدیث: 2244)۔“

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

أی مادام حکمہ باقیاً، فلو خرجا أو احدهما عن أهلية اللعان له أن ینکحها کما یأتی، وعليه حمل الحديث المذكور، ولا ینافیہ قوله ابدًا کما فی قوله تعالى: إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ۝ (الكهف: 20)۔

ترجمہ: ”یہ دائمی تفریق اس وقت تک مؤثر ہے، جب تک اس کا حکم باقی ہے، اگر وہ دونوں یا

ترجمہ: ”حقیقی بھائی کی رضاعی بہن یا رضاعی بھائی کی حقیقی بہن یا رضاعی بھائی کی رضاعی بہن سے نکاح جائز ہے، (رد المحتار علی الدر المختار: جلد: 4، ص: 301، دار احیاء التراث العربی، بیروت)“

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا کہ: زید بکر کا چچا زاد بھائی ہے اور رضاعی بھی زید کے صرف ایک حقیقی چھوٹا بھائی ہے اور بکر کے ایک چھوٹا بھائی اور ایک بہن جو کہ حقیقی ہیں اور بکر کی بہن دونوں بھائیوں سے چھوٹی ہے تو زید کے چھوٹے بھائی کا نکاح بکر کی چھوٹی بہن سے جائز ہے یا نہیں؟، چونکہ زید اور بکر آپس میں رضاعی بھائی ہیں۔

جواب میں لکھتے ہیں: بکر نے اگر زید کی ماں کا دودھ پیا ہے تو زید اور اس کا بھائی بکر کے بھائی ہوئے نہ کہ خواہر بکر کے اور اگر زید نے بکر کی ماں کا دودھ پیا ہے تو زید خواہر بکر کا بھائی ہوا نہ کہ زید کا بھائی بہر حال زید کے بھائی اور بکر کی بہن میں نکاح جائز ہے لقولہم تحل اخت اخیه رضاعاً (فقہاء کے قول کے مطابق بھائی کی رضاعی بہن حلال ہے)، واللہ تعالیٰ اعلم، (فتاویٰ رضویہ، جلد: 11، ص: 279، مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

لا علمی میں بہن بھائی کا نکاح

سوال: 99

کچھ دن پہلے ہمارے محلے میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ہمارے محلے میں ایک لڑکی کی شادی ہو کر آئی، شادی کے چھ ماہ بعد ان دونوں کو پتہ چلا کہ وہ آپس میں بہن بھائی ہیں، جو تین سال کی عمر میں پچھڑ گئے تھے، یہ بات معلوم ہوتے ہی لڑکی نے خودکشی کر لی، جبکہ لڑکا دینی چلا گیا اور وہیں شفٹ ہو گیا تا کہ یہاں شرمندگی نہ ہو۔ اب ایسے میں اسلام کیا کہتا ہے، کیا وہ لڑکا گنہگار ہے یا نہیں؟، (نبیل بھٹی، لاڑکانہ)۔

جواب:

صورت مذکورہ میں وہ لڑکا یا لڑکی شرعاً گناہ گار نہیں ہیں، اگر انہیں نکاح کے وقت

اس کا علم نہیں تھا، تاہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں، لڑکی کا خودکشی کرنا شرعاً فعل حرام ہے، اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں غفور و مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہئے۔ البتہ اگر نکاح کرانے والوں اور شرکاء مجلس نکاح کو ان دونوں کے اس بھائی بہن کے رشتے کا علم تھا، اور انہوں نے اسے حلال جان کر کیا تو کفر ہے، توبہ کریں اور تجدید ایمان و تجدید نکاح کریں، اور اگر اسے حرام قطعی جانتے ہوئے کیا، تو وہ سب فاسق و فاجر ہیں، توبہ کریں اور اللہ کے غضب سے ڈریں۔ اور اگر نکاح کرانے والوں اور شرکاء مجلس نکاح کو بھی اس رشتے کا علم نہیں تھا، تو پھر وہ سب بھی عند اللہ معذور ہیں، بہر حال اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں اور معافی مانگتے رہیں۔ باقی نکاح کرنے والا بھائی چونکہ بہن کے رشتے سے لاعلم تھا، اس لئے معاشرے کو چاہئے کہ جو عند اللہ معذور ہو، اسے ملامت نہ کریں۔

تحلیل شرعی کے لئے زوج غیر کے ساتھ نکاح صحیح ضروری ہے

سوال: 100

ایک لڑکی ”ک“ کا نکاح بنام ”الف“ سے ہوا۔ شادی کے تقریباً سات سال بعد اس کے خاوند نے ”ک“ اس کو تحریری طور پر تین طلاقیں دے دیں اور حق مہر و عدت کے تمام واجبات ادا کر دیئے۔ ایک سال کے بعد دونوں میں مفاہمت کے امکانات پیدا ہو گئے اور ”تحلیل شرعی“ کے لئے راضی ہو گئے۔ جس کے لئے ایک شخص ”ش“ سے غیر مشروط طور پر نکاح کر لیا، نکاح لڑکی کے والد نے پڑھایا، صرف لڑکی کی والدہ موجود تھی اور کوئی گواہ نہیں تھا، اس شخص یعنی ”ش“ نے ازدواجی تعلقات بھی تین مرتبہ قائم کئے، لیکن اس نکاح کو پوشیدہ رکھا گیا اور ایک ماہ بعد اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ یا شرط، اس نے ”ک“ کو فون پر اس کے والد کے روبرو تین طلاق دے دیں اور لڑکی نے عدت بھی مکمل کر لی۔ اب لڑکی ”ک“ دوبارہ اپنے سابقہ شوہر ”الف“ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ اب دریافت یہ کرنا ہے کہ آیا تحلیل شرعی کے لئے کیا گیا نکاح درست ہو یا نہیں؟ اور اب ”ک“ اپنے سابقہ شوہر ”الف“ سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟، (ایم یاسین عابد

قریشی، ناظم آباد، کراچی)۔

جواب:

نکاح کا اعلانیہ طور پر ہونا، نکاح کے مستحبات میں سے ہے، اور دو گواہوں کی موجودگی میں ہونا شرائط نکاح میں سے ہے، جیسا کہ اعلان نکاح کے حکم میں حدیث مبارکہ میں ہے: عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت: قال رسول اللہ ﷺ: اَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهِ بِالْدَفُوفِ۔

ترجمہ: ”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: لوگو! نکاح کا اعلان کیا کرو (یعنی اس کی تشہیر کیا کرو) اور مسجدوں میں نکاح کیا کرو اور اس کی تشہیر کے لئے دف بجایا کرو، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1089)۔“

نکاح کے منعقد اور صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ دو مسلمان گواہوں کے سامنے مجلس نکاح میں ایجاب و قبول کیا جائے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد اور امام شافعی رحمہم اللہ کا یہی مسلک ہے، اور ان ائمہ ثلاثہ کی دلیل یہ حدیث ہے: عن ابن عباس ان النبی ﷺ قال: البغایا اللاتی ینکحن انفسہن بغیر بینة۔

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: بدکار عورتیں وہ ہیں جو بغیر گواہوں کے اپنا نکاح کرتی ہیں، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1103)۔“

شیخ الاسلام برہان الدین ابوالحسن علی بن ابی بکر الفرغانی لکھتے ہیں: ولا ینعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاهدين حريين عاقلين بالغين أو رجل وامرأتين۔

ترجمہ: ”مسلمانوں کا نکاح منعقد نہیں ہوتا جب تک وہاں دو آزاد عاقل و بالغ مسلمان مرد گواہ یا ایک مرد اور دو عورتیں بطور گواہ موجود نہ ہوں۔“ اس کی شرح میں علامہ کمال الدین ابن ہمام لکھتے ہیں: اما اشتراط الشهادة فلقوله عليه السلام ”لا نکاح الا بشہود“ ترجمہ: ”پس شہادت (گواہوں) کی شرط نبی کرم ﷺ کے اس قول کے مطابق لگائی گئی ہے کہ ”گواہوں کے بغیر نکاح (منعقد) نہیں“، (فتح القدیر مع ہدایہ، جلد 3، ص: 3)۔

190,191 مطبوعہ: مرکز اہلسنت برکات رضا، گجرات، ہند)۔“

علامہ سرخی حنفی لکھتے ہیں: ہمیں رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ ”لا نکاح الا بشہود۔“ (گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا) اور ہمارے علماء (حنفیہ) اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں اور امام مالک، ابن ابی لیلیٰ، اور عثمان بن عتی رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں کہ نکاح میں گواہ شرط نہیں بلکہ اعلان شرط ہے حتیٰ کہ بچوں اور مجنونوں کے سامنے بھی نکاح کا اعلان کر دیا تو نکاح درست ہوگا اور اگر گواہوں کو یہ حکم دیا کہ وہ گواہی ظاہر نہ کریں تو نکاح درست نہیں ہوگا، (المبسوط، جلد 5، ص: 31، مطبوعہ: دارالمعرفۃ، بیروت)۔“

صحیح نکاح کے لئے گواہوں کا ہونا شرط ہے، یعنی دو آزاد عاقل و بالغ مسلمان مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں ہونا ضروری ہے، اور مذکورہ صورت میں لڑکی کے والد نے نکاح پڑھایا اور گواہ کی صورت میں صرف ایک عورت (یعنی لڑکی کی والدہ) موجود تھی، گواہی کا نصاب مکمل نہیں، امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: لان النکاح بغیر شہود فاسد لا باطل۔

ترجمہ: ”گواہوں کے بغیر نکاح فاسد ہے باطل نہیں، (فتاویٰ رضویہ، جلد 26، ص: 28، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

سوال میں بیان کردہ صورت سے واضح ہے کہ دوسرا نکاح ”ش“ سے تحلیل شرعی کی غرض سے پڑھایا گیا اور تحلیل شرعی کی بابت امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز درمختار (جلد 5 ص: 34 تا 36، مطبوعہ بیروت) کی ایک عبارت کی تلخیص فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: ”درمختار میں ہے: لا ینکح مطلقۃ بالثلاث حتی یطأھا غیرہ بنکاح نافذ خرج الفاسد والموقوف، ترجمہ: ”تین طلاقوں سے مطلقہ عورت سے دوبارہ اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا، جب تک دوسرا خاوند (شرعی طور پر) نافذ (اور مؤثر و صحیح) نکاح کے ساتھ اس عورت سے جماع نہ کر لے، صحیح اور نافذ نکاح کی قید سے نکاح فاسد اور نکاح موقوف خارج ہو گیا، (فتاویٰ رضویہ، جلد 12، ص: 423، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

صورت مذکورہ بالا میں جب نکاح صحیح طور پر منعقد ہی نہیں ہوا تو وہ عورت طلاق کا محل ہی نہیں بنی، لہذا طلاق کیسے مؤثر ہوگی؟، اور اس سے شوہر اول کے لئے جلت کیسے ثابت ہوگی؟۔ اس خاتون، اور اس کے ساتھ نکاح فاسد میں شریک شخص اور دیگر شرکاء معاملہ سب کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہئے۔ اور ”تحلیل شرعی“ اب بھی از روئے قرآن ”زواج غیر“ کے ساتھ غیر مشروط نکاح اور پھر اس کا اپنی مرضی سے طلاق دینا اور عدت کا گزر جانا ضروری ہے۔

عنین کا حکم

سوال: 101

12 مئی کو میرے چھوٹے بھائی نوید کی شادی ہوئی لیکن شادی کے بعد سے اب تک وہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات استوار نہیں کر سکا، لڑکی والوں کا کہنا ہے کہ اب لڑکی کی شادی لڑکے کے بڑے بھائی سے کر دی جائے اور وہ اس کے لئے تیار نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی والے ہم کو وقت دیں تاکہ ہم اس کا علاج کروا سکیں لیکن لڑکی والے اس کے لئے تیار نہیں ہو رہے ہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ عدت سے متعلق کیا حکم ہے؟ اور کیا یہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟، (جاوید، اورنگی، کراچی)۔ میری بیٹی کی شادی 12 مئی کو ہوئی اور لڑکا حق زوجیت ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس صورت میں ہم اس کے بھائی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ آیا عدت کرنا ہوگی یا کوئی کفارہ ہوگا؟، (محمد شریف، اورنگی، کراچی)۔

جواب:

جو شخص اپنی بیوی کے ازدواجی حقوق ادا کرنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، اسے اصطلاح فقہ میں ”عنین“ کہتے ہیں۔

عبدالرزاق عن معمر عن الزہری عن سعید بن المسیب قال: قضی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی الذی لا یستطیع النساء ان یؤجل سنة، قال معمر: وبلغنی انه یؤجل سنة من یوم ترفع امرها۔

ترجمہ: امام عبدالرزاق اپنی سند کے ساتھ سعید بن مسیب سے روایت فرماتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے شخص کے بارے میں کہ جو اپنی عورت پر (جماع کی) قدرت نہ رکھتا ہو، کے بارے میں فیصلہ فرماتے کہ اس کو ایک سال کی مدت دی جائے، معمر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ اس کو ایک سال کی مدت اس روز سے دی جائے گی کہ جس دن یہ معاملہ قاضی کے پاس پہنچا، (معصف عبدالرزاق، رقم الحدیث: 10720)۔

امام احمد رضا قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:

عورت بے موت یا طلاق جدا نہیں ہو سکتی اگرچہ مرد نامرد ہو، ہاں چارہ کار حاکم شرعی کے یہاں دعویٰ ہے، وہ اس ثبوت لینے کے بعد کہ مرد اس پر قادر نہ ہو، مرد کو ایک سال کی کامل مہلت دے کہ اپنا علاج کرے، اس سال میں عورت مرد سے جدا نہ رہے اگر سال گزر جائے، اور اب بھی قادر نہ ہو، عورت پھر دعویٰ کرے اور حاکم پھر ثبوت لینے کے بعد عورت سے پوچھے کہ تو اپنے شوہر کے پاس رہنا چاہتی ہے یا اپنے نفس کو اختیار کرتی ہے، اگر عورت فوراً بلاتا خیر کہہ دے کہ میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا، تو حاکم ان میں تفریق و جدائی کر دے، یہ تفریق طلاق ہوگی، اور اب بعد عدت عورت دوسرے سے نکاح کر سکے گی ورنہ نہیں، یہ حکم عورت کی جانب ہے، رہا مرد، اسے حکم شریعت ہے کہ جب وہ عورت کا حق ادا نہیں کر سکتا تو اس پر فرض ہے کہ عورت کو طلاق دے دے، نہ دے گا تو گہنگار و مستحق عذاب ہوگا۔ واللہ اعلم، (فتاویٰ رضویہ، جلد: 12، ص: 488)۔

سوال میں بیان کردہ واقعات اگر درست ہیں، تو شوہر کو چاہئے کہ اپنی بیوی کو فی الفور طلاق دے دے، ورنہ وہ گہنگار ہوگا اور مستحق عذاب ہوگا اور شوہر کے گھر والوں کو چاہئے کہ وہ اسے برضا و رغبت طلاق دینے پر آمادہ کریں، اگر وہ اس کے باوجود طلاق دینے پر آمادہ نہ ہو تو پھر بیوی عدالت سے رجوع کرے اور عدالت شوہر کو ایک سال کا وقت دے، اگر وہ اس ایک سال کے دوران اپنی اہلیت مباشرت ثابت نہ کر سکے، تو عدالت نکاح فسخ کر دے گی اور عدت گزرنے کے بعد عورت آزاد ہوگی، جہاں چاہے اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے۔

ہمیں حرمتِ مصاہرت سے متعلق دو سوالات موصول ہوئے ترتیب وار پیش خدمت ہیں۔
حرمتِ مصاہرت زنا سے بھی ثابت ہوتی ہے

سوال: 102

میں ایک رات جلے میں شرکت کرنے کے بعد کافی دیر سے گھر آیا تو سب گھر والے سوچکے تھے، میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ میں نے لائٹ لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ معمول کے مطابق میری چارپائی کے ساتھ بیوی کی چارپائی ہوتی ہے۔ مجھے کچھ خواہش ہوئی جس کی وجہ سے میں نے اپنا ہاتھ بیوی کی طرف بڑھایا اور میں نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا، بعد ازاں قمیص کے اندر بھی ہاتھ داخل کیا تو اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ میری بیوی نہیں ہے۔ میں نے لائٹ لگائی تو فی الواقع وہ میری بیوی نہ تھی بلکہ میری ساس تھی جو بیوی کی جگہ لیٹی ہوئی تھی اور ساتھ میں میری بچی بھی سو رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے فوراً توبہ واستغفار کیا۔ میں نے حنفی علماء کرام سے اس مسئلے کی بابت دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بیوی اب تم پر حرام ہے۔ خدا را آپ اس مسئلے کو مفصل و مدلل تحریر فرما کر میری پریشانی کا شافی حل بتائیے۔ میرے سب رشتے دار بڑے غصے میں ہیں، جو بھی حکم از روئے قرآن و حدیث ہے اس سے ہمیں اپنے فتویٰ کے ذریعے آگاہ فرمائیے، (محمد عبدالرحمن، بنوں، صوبہ سرحد)۔

جواب:

وہ عورتیں، جن سے نکاح حرام ہے، ان کو 9 قسم پر منقسم کیا جاتا ہے، جس میں ایک قسم حرمتِ مصاہرت ہے، مرد و عورت ایک دوسرے کو شہوت سے چھوئیں یا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھیں، تو عورت کے اصول و فروع مرد پر حرام ہو جائیں گے۔ اور مرد کے اصول و فروع عورت پر حرام ہو جائیں گے، اس کو حرمتِ مصاہرت کہتے ہیں۔ یہ حرمت ہمیشہ کے لئے ہوگی، اس کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَأَمِيتُ نِسَاءَ بِلْكُمْ وَرَبَّاءَ بِلْكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَاءِ بِلْكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۚ

ترجمہ: ”(اور تم پر حرام کی گئی ہیں) تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، (النساء: 23)۔“

قرآن کریم نے ان عورتوں کو بھی حرام کیا ہے، جن کی ماں کے ساتھ نکاح کر کے یا بغیر نکاح و طہ کر لی گئی ہو اور شہوت کے ساتھ چھونا بھی و طہ کے حکم میں ہے، شہوت کے ساتھ چھونے سے بھی حرمتِ مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: و كما تثبت هذه الحرمة بالوطء تثبت بالمس والتقبيل والنظر الى الفرج بشهوة كذا في الذخيرة۔

ترجمہ: ”حرمتِ مصاہرت، جس طرح و طہ (مباشرت) سے ثابت ہوتی ہے، اسی طرح شہوت کے ساتھ چھونے، بوسہ لینے اور فرج (شرمگاہ) کی طرف نظر کرنے سے بھی ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ ”ذخیرہ“ میں ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1 ص: 274-275، مطبوعہ: مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: (ولا فرق فيما ذكر) وبين اللمس والنظر بشهوة بين عمد ونسيان وخطاء واکراه۔

ترجمہ: ”کسی عورت کو شہوت کے ساتھ چھو، یا (شرمگاہ کو بغیر شہوت) دیکھا حرمت ثابت ہو جائے گی، اگرچہ یہ کام جان بوجہ کر کیا ہو، بھولے سے ہو، غلطی سے ہو یا زبردستی کرایا گیا ہو، ہر صورت میں حرمت ثابت ہو جائے گی، (رد المحتار علی الدر المختار، فصل فی المحرمات، جلد 2 ص: 306 مطبوعہ: مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: ثم لا فرق في ثبوت الحرمة بالمس بين كونه عامدا او ناسيا او مكرها او مخطئا كذا في فتح القدیر۔

ترجمہ: ”پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا چھونا، خواہ (یہ فعل) جان بوجہ کر ہو، یا بھول کر ہو یا اس سے زبردستی کرایا گیا ہو یا غلطی سے ہو، ہر صورت حرمتِ مصاہرت ثابت ہو جائے گی، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1 ص: 274، مطبوعہ: مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

لہذا جب بیوی کی ماں کو شہوت سے چھو لیا تو بیوی اسی وقت حرام ہوگئی اور بیوی کی ماں تو پہلے سے ہی حرام تھی، اب دونوں ماں بیٹی ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئیں کہ ان سے نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے۔ متارکہ کے بعد عورت کو اختیار ہے کہ اس شخص کے سوا جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ متارکہ کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر دو گواہوں کے سامنے کہے ”میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔“ متارکہ کے بعد عدت شروع ہوگی۔

سوال: 103

میری خالہ دہی سے آئی ہیں اور اپنی سگی بہن (میری والدہ) کے گھر پر ٹھہری ہیں۔ میری خالہ کی ایک بیٹی ہے، میری امی نے خالہ سے میرے بھائی کے لئے ان کی بیٹی کا رشتہ کر لیا نکاح کے چھ سات مہینے باقی تھے اسی دوران خالہ اور بھانجے میں صحبت (زنا) ہوگئی۔ لیکن بھائی اور خالہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ خالہ بہت پرہیزگار اور پانچ وقتہ نمازی ہے۔ خالہ کی عمر 32 سال ہے اور بھائی کی عمر 18 سال ہے۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا سات مہینے بعد جب لڑکی کے ابو دہی سے آئے تو ہم سب نے مل کر منگنی اور نکاح کر دیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی نکاح کے بعد لڑکی اور لڑکے کا آمنا سامنا تھا نکاح کے تین مہینے بعد لڑکا نے لڑکی سے صحبت کر لی۔ اسی دوران لڑکا اور لڑکی کی آپس میں لڑائی ہوگئی ماموں کے حوالے سے تو لڑکے نے غصے میں آکر کہا ”میں تمہیں تین طلاقیں دیتا ہوں اگر تم ماموں کے سامنے گئی تو“ طلاق دینے کے بعد کہا کہ تمہیں سمجھ میں آئی کہ میں نے کیا کہا تیسری دفعہ بھی یہی کہا۔ میری خالہ نے خالو کو میرے بھائی کے ساتھ زنا کی بات بتادی اور طلاق والی بات بھی بتادی، خالو نے غصے میں بیٹی کو ماموں کا سامنا کرادیا، کیا طلاق واقع ہوگئی یا نہیں؟، (ایک سائل، کراچی)۔

جواب:

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَشْرَتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْأَخْتِ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُ بَيْتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ“ ترجمہ: ”تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اور تمہاری رضاعی (دودھ شریک) بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، (النساء: 23)۔“

وہ عورتیں، جن سے نکاح حرام ہے، ان کو 9 قسم پر منقسم کیا جاتا ہے، وہ اسباب جن کے سبب نکاح حرام ہے ان میں ایک قسم نسب ہے، محرمات نسبہ میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں شامل ہیں، ان سے نکاح کرنا، صحبت کرنا اور کسی قسم کا کوئی بھی شہوانی عمل کرنا دائماً حرام ہے۔

دوسرا سبب حرمت مصاہرت ہے، یعنی مرد و عورت ایک دوسرے کو شہوت سے چھوئیں یا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھیں، تو عورت کے اصول و فروع مرد پر حرام ہو جائیں گے۔ اور مرد کے اصول و فروع عورت پر حرام ہو جائیں گے، اس کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں۔ یہ حرمت ہمیشہ کے لئے ہوگی، اس کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ قرآن کریم نے ان عورتوں کو بھی حرام کیا ہے، جن کی ماں کے ساتھ نکاح کر کے یا بغیر نکاح و طہی کر لی گئی ہو یا انہیں شہوت کے ساتھ چھوا، شہوت کے ساتھ چھونے سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وکما ثبتت هذه الحرمة بالوطنی ثبتت بالمس والتقبیل والنظر الى الفرج بشهوة كذا فی الذخیرہ۔

ترجمہ: ”حرمت مصاہرت، جس طرح و طہی (مباشرت) سے ثابت ہوتی ہے، اسی طرف شہوت کے ساتھ چھونے، بوسہ لینے اور فرج (شرمگاہ) کی طرف نظر کرنے سے بھی ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ ”ذخیرہ“ میں ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1 ص: 274-275، مطبوعہ: مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“ اب صورت مسئلہ میں بر تقدیر صدق سائل اس کے بھائی نے خالہ سے زنا کیا اور خالہ تو پہلے ہی حرام تھی اب اس کی اولاد بھی اس پر حرام ہوگئی، اور دونوں کا

آپس میں نکاح شروع ہی سے ناجائز تھا، نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، تو طلاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی جب وہ خاتون اس لڑکے کے لئے محل نکاح ہی نہیں بنتی، تو اس کے ساتھ نکاح ابتداء ہی منعقد نہیں ہو سکتا۔ پس وہ محل طلاق ہی نہیں ہے، کیونکہ طلاق تو نکاح کی بندش کو اٹھانے کا نام ہے، لہذا دونوں کو فوراً علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہئے۔

﴿کتاب الطلاق﴾

”دلالتِ حال“ نسبتِ طلاق کے لئے کافی ہے

سوال: 104

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا اور پھر کہا طلاق، طلاق، طلاق، آیا ان الفاظ سے طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟، (معرفت صاحبزادہ نور العارفین صدیقی، آسٹن، اولدھم، یو۔ کے۔)

جواب:

فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق وقوعِ طلاق کے لئے نسبت شرط ہے اور نسبت یہ ہے کہ طلاق دیتے وقت شوہر اپنی بیوی کی زوجیت کا اظہار کرے، مثلاً یوں کہے کہ میری بیوی کو طلاق ہے یا بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہے کہ اس کو طلاق ہے یا طلاق دیتے وقت بیوی کا نام ذکر کرے، جس طلاق میں نسبت نہ ہو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، البتہ نسبت کا صریح لفظوں میں پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر شوہر کی نیت طلاق کی ہو، تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: ولا يلزم كون الاضافة صريحة في كلامه۔

ترجمہ: ”کلام میں (بیوی کی طرف) نسبت کا صریح ہونا لازمی نہیں ہے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں: لان دلالة الحال قائمة مقام النية۔

ترجمہ: ”اس لئے کہ دلالتِ حال نیت کے قائم مقام ہے، (رد المحتار علی الدر المختار ج: 4، ص: 338، 339 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

نسبت معنوی کی بنا پر وقوعِ طلاق کی مثالیں کتب فقہ میں بکثرت موجود ہیں، شیخ الامام محمد بن محمد بن شہاب المعروف ابن بزاز کردری حنفی متوفی 827ھ لکھتے ہیں: قال لها بعد الخلع من ساعته هرسه هرسه اخاف وقوع الثلاث وان لم توجد الاضافة لانه سبق ذكر الطلاق۔

ترجمہ: ”(شوہر نے) بیوی سے خلع کے بعد اسی وقت کہا: ”تین کی تین“، (اس میں) اگرچہ (بیوی کی طرف) نسبت نہیں پائی گئی، (پھر بھی) تینوں طلاق واقع ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ طلاق کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔“

اس کے بعد آگے چل کر لکھا: ”این زن کہ مراست بم“ لایقع وقال ابو بکر العیاض ان نوئی یقع وقال الورشتنی رحمہ اللہ طلقت امرأته لانه وجدت الاضافة فی اول الکلام۔

ترجمہ: ”(شوہر نے کہا:) یہ جو میری بیوی ہے (اس کو) تین طلاق واقع ہوں، (تو طلاق) واقع نہیں ہوگی، اور ابو بکر عیاض نے کہا: (اگر شوہر نے) نیت کی ہے تو واقع ہوگی اور ورشتنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا: اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ ابتدائے کلام میں نسبت ہے۔

اس سے پیشتر انہوں نے لکھا: وسئل احمد القلانسی عمن وکزا امرأته فقال ”اینک بک“ یقع طلاق ثم ذکر ثانیاً وقال ”اینک دو طلاق“ وکذا فی الکرزۃ الثانیۃ، قال تطلق ثلاثاً الخ۔

ترجمہ: ”احمد القلانسی سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو مکار کر کہا: ”اس کو ایک“، تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی، پھر دوبارہ ذکر کیا اور کہا: ”اس کو دو طلاق“، اسی طرح تیسری بار مکار کر کہا: ”اسے تین طلاق“، تو (احمد القلانسی) نے کہا: (اس کی بیوی کو) تین طلاق واقع ہو جائیں گی، (فتاویٰ بزازیہ بر حاشیہ فتاویٰ عالمگیری ج: 4، ص: 179، 172 مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

امام احمد رضا قادری سے دریافت کیا گیا: محمد مظفر کا اپنی والدہ سے جھگڑا ہو رہا تھا، اس کی والدہ نے کہا کہ اپنی بی بی کو نہ چھوڑو گے تو تم سو رکھاؤ، اسی طرح تین مرتبہ بولی، مظفر نے کہا کہ طلاق دیتے ہیں پھر اس نے بلا قصد غصہ کے ساتھ اپنی والدہ کے سامنے کہا: طلاق، طلاق، طلاق بغیر مخاطب کرنے کسی کو، اب شرعاً صورتِ مسئلہ میں مظفر کی بی بی پر طلاق

پڑے گی یا نہیں؟۔

جواب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”تین طلاقیں ہو گئیں، بے حلالہ اس کے نکاح میں نہیں آسکتی، (فتاویٰ رضویہ ج: 12، ص: 359، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

مولانا محمد امجد علی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک طویل سوال میں پوچھا گیا: ساس نے داماد سے کہا کہ یہ کمینہ پن ہے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہیں مارتا ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ، (شوہر نے) یہ سن کر کہا: طلاق دیا، طلاق دیا، طلاق دیا، اس وقت زید کی بیوی اپنے چچا کے مکان کے سانبان میں تھی الخ۔

اس کے جواب میں علامہ امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا: اگرچہ زید کے ان الفاظ میں اضافت نہیں ہے اور وقوع طلاق کے لئے اضافت ضروری ہے مگر چونکہ ساس کے جواب میں کہا تھا، لہذا زید کے الفاظ کے یہی معنی متعین ہیں کہ تمہاری بیٹی کو طلاق الخ، (فتاویٰ امجدیہ، جلد: دوم، ص: 227، 228)۔

صورتِ مسئلہ میں شوہر کے کلام میں اگرچہ (بیوی کی طرف) نسبت صریحہ نہیں ہے، لیکن چونکہ پہلے شوہر نے طلاق دینے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، جیسا کہ خط کشیدہ الفاظ سے ظاہر ہے، لہذا اس قرینے کے پیش نظر صورتِ مسئلہ میں نسبت معنوی پائی گئی اور مذکورہ خاتون کو تین طلاقیں واقع ہو گئیں۔ متکلم کی ”دلالتِ حال“ نیت کے قائم مقام ہے اور یہاں ”دلالتِ حال“، الفاظِ طلاق کی ادائیگی سے پہلے، ارادہ طلاق کا اظہار ہے۔

ازدواجی تعلقات میں کشیدگی اور طلاق

سوال: 105

میرے خاوند نے دو سال پہلے مجھے ایک طلاق دی اس کے بعد ہم نے رجوع کر لیا، پھر چھ ماہ بعد انہوں نے مجھے دوسری طلاق دی اور پھر ہم نے رجوع کر لیا اس کے چار ماہ بعد ایک بار جب پاکستان سے میرے بھائی اور بہنوئی نے مجھے موبائل پر فون کیا اور میری ان سے بات ہوئی، جب میرے خاوند گھر آئے تو انہوں نے موبائل چیک کر کے پوچھا کہ

کیا آج تمہارا پاکستان سے فون آیا تھا، (میں یہ بتاتی چلوں کہ کچھ جھگڑوں کی وجہ سے دونوں خاندانوں کی بول چال بند تھی، میرے خاوند کو بالکل پسند نہیں کہ میں یا وہ فون کریں اور دوسرا یہ کہ وہ بہت شکی، اور وہی طبیعت کے مالک ہیں) خیر جب میرے خاوند نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہاری بات ہوئی ہے تمہارے گھر والوں سے میں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے کہا کہ کس کس سے ہوئی؟ میں نے کہا کہ بھائی، بہن، امی سے ہوئی (یہ میں نے جھوٹ کہا تھا جبکہ میری بات صرف بھائی اور بہنوں سے ہوئی تھی) پھر انہوں نے کہا کہ کیا بہنوں سے بھی ہوئی، میں نے بات نہ واضح کرتے ہوئے کہا کہ شاید ہوئی ہو، کیونکہ مجھے ان کی طبیعت کا اندازہ تھا، انہوں نے کہا ”اچھا اگر تو گل کیتی تے تو میری بیوی نہیں“۔ بقول میرے خاوند کے کہ یہ الفاظ میں نے طلاق کی نیت سے استعمال نہیں کئے۔ بلکہ میرے دل میں یہ تھا کہ بیویاں اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہوتی ہیں۔ اگر تم کو میری عزت کا خیال ہو تو اگلی بار تم بات نہ کرو گی۔ میں نے یہ مسئلہ جب Dues Bury England کے مفتی موسیٰ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے شوہر سے بات کرنی پڑے گی کہ آیا ان کی نیت کیا تھی۔ پھر میرے خاوند نے کہا کہ اگر میں نے اس کو طلاق دینی ہوتی تو جس طرح پہلی دونوں بار طلاق کا لفظ استعمال کیا اب بھی کرتا۔ خیر مفتی صاحب نے اجماع کر کے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ مجھے کبھی شک پڑتا ہے کہ کیا معلوم اس وقت ان کی نیت کیا ہو۔ بہت پریشان رہتی ہوں۔ پر میرے خاوند بہت قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اور مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اگر وہ غلط بیانی کرتا ہے۔ آپ میری صحیح رہنمائی کریں۔ میرے شوہر نے مجھ پر بہت گندے الزامات اور بہتان لگائے ہیں، اپنے گھر والوں کے کہنے پر اس کی حمایت اور تائید میرے خاوند نے بھی کی۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اب 4 ماہ سے میں نے اپنے خاوند سے علیحدگی اختیار کی ہوئی ہے، وہ بچوں سے ملنے آتے ہیں، پر نان نفقہ بالکل نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ جب میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو تم کیوں الگ رہتی ہو، وہ کہتے ہیں کہ کبھی مجھ کو طلاق نہیں دیں گے۔ چاہے دوسری شادی بھی کر لیں۔ اپنے

خاوند کے بارے میں یہ بتاتی چلوں کہ دینی اعتبار سے نابلد ہیں اور جھوٹے اور لالچی انسان ہیں، (یا سمین، معرفت محمود احمد، مکان نمبر 558، گلی نمبر 16 مرگلہ، اسلام آباد)

جواب:

اسلامی تعلیمات کی رو سے میاں بیوی کو ازدواجی زندگی باہمی حسن سلوک اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ گزارنی چاہئے، ایک دوسرے کی خامیوں سے حتی الوسع صرف نظر کرنی چاہئے، خاص کر شوہروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تمہاری بیویاں تمہیں پسند نہ آئیں، تو صبر کا مظاہرہ کرو ممکن ہے کہ اس میں تمہارے لئے کوئی بہتری ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُونُوا شِغَاوًا يَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ⑤ (النساء: 19)۔

ترجمہ: ”پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں، تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بھلائی رکھے، اس تمہید کے بعد صورت مسئلہ میں شوہر پہلے دو طلاقیں دے چکا ہے، از روئے شرع شوہر کو مزید صرف ایک طلاق دینے کا حق ہے، آئندہ کبھی اگر شوہر نے ایک طلاق دے دی، تو بیوی ہمیشہ کے لئے اس پر حرام ہو جائے گی۔ استفتاء میں درج پنجابی کے خط کشیدہ الفاظ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، صحیح قول کے مطابق اگر شوہر ان الفاظ سے طلاق کی نیت کرتا تو بھی طلاق واقع نہ ہوتی۔ فتاویٰ عالمگیری جلد 1 ص: 386 پر ہے:

ولو قال "توزن من نسی" لا يقع ان نوى وهو المختار

ترجمہ: ”اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے، تو میری بیوی نہیں ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اگرچہ اس کی نیت طلاق کی ہو اور یہی مختار (مذہب) ہے۔“ لہذا نکاح باقی ہے، عورت اگر شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی نہ ہو بشرطیکہ شوہر کی طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو تو ایسی عورت کا خرچہ شوہر کے ذمہ لازم نہیں ہے، عالمگیری جلد 1 ص: 545 پر ہے:

وان نشزت فلا نفقة لها حتى تعود الى منزله

ترجمہ: ”اگر عورت مرد کی نافرمانی کرے، تو مرد کے ذمہ اس کا خرچہ نہیں ہے، جب تک کہ

وہ واپس اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں نہ رہے۔“

طلاق ثلاثہ کے بعد شوہر اول سے نکاح کا حکم

سوال: 106

آپ نے 18 جون کے دین و دانش ایڈیشن میں ایک سائل کے جواب میں مسئلہ طلاق کے ذیل میں بیان فرمایا کہ تین طلاقوں کے بعد عورت سابقہ شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی اس کے علاوہ کسی بھی مرد سے نکاح کے سلسلے میں آزاد ہے، پوچھنا یہ ہے کہ اگر تینوں طلاقیں دینے کے بعد میاں بیوی اپنے فیصلے پر پشیمان ہوں، اور بچوں وغیرہ کو تباہ ہونے سے بچانے کے لئے دوبارہ گھر بسانا چاہیں، تو شریعت اس کا کوئی حل پیش کرتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے ضلع میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ تین طلاقوں کی عدت گزرنے کے بعد اس عورت کا نکاح کسی نامعلوم مرد سے ہوا اور مباشرت کے بعد اس نے طلاق (تین بار) دے دی، اور اس کی عدت گزرنے کے بعد پھر پہلے مرد سے نکاح کر دیا گیا، کیا قرآن و سنت میں ایسے کسی طریقے کی گنجائش موجود ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو ان لوگوں اور نکاح خواں کا یہ عمل کیسا ہے اور شریعت اس پر کیا حد لگاتی ہے۔ ایسا نکاح کرنے والے امام کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں اور مسجد میں اسے مستقل امام مقرر کیا جائے یا نہیں؟ برائے مہربانی جلد اخبار میں جواب سے نوازیں، (رشید احمد خان، دکان نمبر 147 پرانی لکڑ منڈی، منڈی بہاؤ الدین)۔

جواب:

ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا ہوا ہے، یہ بات ہمارا خالق و مالک رب تبارک و تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ سورۃ النساء آیت نمبر 11 میں احکام وراثت بیان کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرِيونَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْسًا ترجمہ: ”تمہارے باپ اور تمہارے بیٹوں میں سے کون تمہارے نفع کے اعتبار سے تمہارے زیادہ قریب ہے؟“۔

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام قطعیت کے طور پر بیان کر دیئے ہیں، ان میں رد و بدل

کا کسی کو اختیار نہیں ہے، طلاق کے حوالے سے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اَلطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيَةٍ بِاِحْسَانٍ

”طلاق کی وہ صورت جس میں شوہر کو طلاق کے بعد اپنی مطلقہ بیوی سے رجوع کا حق حاصل ہے، وہ فقط دو (رجعی) طلاقیں ہیں، پھر (اس کے بعد اس کے پاس دو راستے ہیں) یا تو معروف طریقے سے (رجوع کر کے) اسے اپنے نکاح میں روکے رکھے یا بھلائی کے ساتھ اس کا راستہ کھلا چھوڑ دے۔۔۔۔۔ آگے چل کر فرمایا: فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا

ترجمہ: ”اگر وہ (دو طلاق رجعی کے بعد ایک) طلاق (اور دے دے) تو اب (تین طلاق کے بعد) وہ مطلقہ عورت اس (سابق شوہر) کے لئے حلال نہیں، یہاں تک کہ وہ عورت اس (سابق شوہر) کے علاوہ کسی اور شوہر سے نکاح کر لے، پھر اگر وہ (زوج ثانی اپنی مرضی سے) اسے طلاق دے دے، تو (اس عورت اور اس کے سابق شوہر) دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر انہیں گمان (غالب) ہو کہ وہ (اب دوبارہ شروع ہونے والی اپنی ازدواجی زندگی میں) اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، تو (عدت طلاق) گزرنے کے بعد لوٹ کر دوبارہ نکاح کر لیں۔ اس کے علاوہ ان کے رجوع کی حلال اور جائز ہونے کوئی صورت نہیں ہے۔“

الفاظ طلاق

سوال: 107

میرے شوہر شاہنواز احمد خان نے گھریلو پریشانیوں سے تنگ آ کر غصہ کرتے ہوئے لفظ طلاق استعمال کیا، جھگڑا اس وجہ سے شروع کیا کہ پانچ ہزار کا مطالبہ کیا یہ کہہ کر کہ میں چلا جاؤں گا اور تمہیں چھوڑ دوں گا تم نکاح کر لینا۔ میں نے کہا میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس پر کہا کہ میرے دل میں تو ہے۔ 2 جون 2006ء جمعہ کی رات تقریباً ساڑھے دس بجے غصہ کرتے ہوئے کہا کہ ”میں ریحانہ کو طلاق دیتا ہوں، میں ریحانہ کو طلاق دیتا ہوں“، میں نے کہا کہ فرید بھائی کو فون کرتی ہوں (میرے چھوٹے جیٹھ

ہیں) اور بھائی صاحب (میرے بڑے جیٹھ خورشید) کو اس پر شاہنواز نے کہا کہ ذرا سوچ سمجھ کر فون کرنا، اگر دونوں بھائی آجاتے ہیں تو ان کے سامنے تین بار کہہ کر قصہ ختم کر دیتا ہوں کہ میں ریحانہ کو طلاق دیتا ہوں اور اپنے کپڑے وغیرہ لے کر شکیل (میرے دیور) کے ہاں چلا جاؤں گا، پھر میں نے فون نہیں کیا۔ آیا مذکورہ صورت میں کتنی طلاق واقع ہوئی ہیں؟ (ریحانہ نیگم، ماریہ اپارٹمنٹ نارتحہ کراچی)۔

جواب:

صورت مسئلہ میں بر تقدیر صدق سائلہ اس کے شوہر کا یہ قول کہ ”تمہیں چھوڑ دوں گا تم نکاح کر لینا“ یہ مستقبل میں طلاق دینے کے ارادے کا اظہار ہے اور شرعاً ارادہ طلاق، طلاق نہیں ہے۔ طلاق انشاء آت میں سے ہے یعنی شوہر واضح طور پر (بصیغہ حال) کہے کہ ”میں تمہیں طلاق دیتا ہوں“، یا بصیغہ ماضی کہے ”میں نے تمہیں طلاق دی“، لہذا مذکورہ الفاظ ”تمہیں چھوڑ دوں گا تم نکاح کر لینا“ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔

پھر سائلہ کے بیان کے مطابق 2 جون، 2006ء کی شب سائلہ کے شوہر نے دو مرتبہ کہا کہ ”میں ریحانہ کو طلاق دیتا ہوں“ ان الفاظ سے دو طلاق صریحہ واقع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيٍّ بِهَا حَسَانٌ** ترجمہ: ”طلاق (رجعی) دوبار ہے، پھر (عدت میں) حسن سلوک کے ساتھ روک لینا ہے یا (عدت پوری کرنے کے بعد) احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، (البقرہ 229)۔“ شوہر چاہے تو عدت کے اندر یک طرفہ طور پر عقد ثانی کے بغیر رجوع کر سکتا ہے، خواہ محض زبانی کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا یا ازدواجی تعلق قائم کر لے۔ اور اگر عدت کے اندر رجوع نہ کیا اور عدت گزر گئی تو وہ عورت اب آزاد ہے، اپنی آزادانہ مرضی سے پہلے شوہر کے ساتھ بھی عقد ثانی کر سکتی ہے اور کسی اور شخص کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے، اگر پہلے شوہر کے ساتھ عقد ثانی کیا تو آئندہ اس کے پاس صرف ایک طلاق کا حق باقی رہے گا اور اگر خدا نخواستہ اس نے ایک طلاق دے دی تو وہ ان پہلی دو طلاقوں کے ساتھ جمع ہو کر تین

طلاق ہو جائیں گی اور وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی۔ سائلہ کے بیان کے مطابق ”میں نے کہا کہ فرید بھائی کو فون کرتی ہوں (میرے چھوٹے جیٹھ ہیں) اور بھائی صاحب (میرے بڑے جیٹھ خورشید) کو اس پر شاہنواز نے کہا کہ ذرا سوچ سمجھ کر فون کرنا، اگر دونوں بھائی آجاتے ہیں تو ان کے سامنے تین بار کہہ کر قصہ ختم کر دیتا ہوں کہ میں ریحانہ کو طلاق دیتا ہوں اور اپنے کپڑے وغیرہ لے کر شکیل (میرے دیور) کے ہاں چلا جاؤں گا، پھر میں نے فون نہیں کیا“ چونکہ یہاں طلاق کو فون کرنے اور دونوں بھائیوں کے آنے پر معلق کیا تھا اور شرط نہیں پائی گئی لہذا اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، واللہ اعلم بالصواب۔

مذاکرہ طلاق

سوال: 108

میری شادی کو ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے جبکہ میری بیٹی تین ماہ کچھ دن کی ہے جب سے میری شادی ہوئی ہے گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، میرے بھائی اور بہنوں کے میری بیوی سے بہت اختلافات ہیں ابھی دو دن پہلے کی بات ہے صبح ناشتہ کے ٹائم گھر میں جھگڑا ہو گیا میری بھائی کہتے تھے کہ اس کو طلاق دے دو میں نے سب کو سمجھایا لیکن میری بات کسی نے نہ مانی میں اتنا غصہ کی حالت میں تھا کہ غصہ کی حالت میں کئی بار طلاق طلاق طلاق کہتا رہا جبکہ میں نے دل سے طلاق نہیں دی بلکہ معاملہ کو ٹھنڈا کرنے کیلئے کہا جبکہ سن کر میری بیوی رونے لگی اور سب گھر والے بھی رونے لگے میں نے اپنی بیوی کو تھوڑی دیر بعد کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور میں اپنی بیوی اور بیٹی کو سسرال چھوڑ کر آیا اور میں نے اس سے وعدہ لیا کہ اس جھگڑے کا کسی سے ذکر نہیں کرو گی، میں تمہیں دو چار دن میں کرائے کا گھر لے کر چلا جاؤں گا بلکہ میں اپنی اس حرکت شیطانی پر بہت شرمندہ ہوں، (سہیل عمران، انکرم اسکوائر بلاک 4 لیاقت آباد، کراچی)۔

بیان زوجہ: میں مسماۃ خالدہ بنت ضیاء الحق حلیفہ بیان دیتی ہوں کہ مورخہ 31 مئی

2006ء صبح کے وقت میرے اور میری نند کے درمیان گفتگو جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی اور بات بڑھتے بڑھتے یہ ہوئی کہ میرے دیور نے مجھے گالیاں دیتے ہوئے میرے شوہر سے یہ کہا کہ آپ اسے طلاق دے دیں ہم آپ کی دوسری شادی کر دیں گے اور اس پر میرے شوہر نے ان کو ڈانٹا لیکن وہ بار بار طلاق دینے پر اصرار کرتا رہا، اس دوران انتہائی غصے میں میرے شوہر نے تین بار طلاق، طلاق، طلاق کہا نہ مجھے مخاطب کیا اور نہ ہی میرا اپنا نام لیا، (خالدہ بنت ضیاء الحق)۔

جواب:

طلاق میں اضافت کا پایا جانا ضروری ہے خواہ وہ اضافت لفظی ہو یا معنوی ہو یا کسی ایسے کلام کے جواب میں ہو جس میں اضافت مذکور تھی، امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:

اما وجود الاضافة في اللفظ فاقول على ثلاثة انحاء، الاول تحققها صريحاً في كلام الزوج وهذا الذي ذكر الحلبي والطحاوي امثله كقوله انت طالق او طلقك او هذه او زينب او بنت زيد او ام عمرو او اخت بكر او امرأتی طالق، الثاني تحققها فيه لاجل كونه جواباً لكلام تحققت فيه فتحقق في الجواب ايضاً لان السؤال معاد في الجواب وهذا مافي الهندية عن الخلاصة قالت طلاق بدست تو است، مرا طلاق كن فقال الزوج طلاق مي كنم وكرر ثلاثا طلقت ثلاثا۔

ترجمہ: ”یا لفظوں میں اضافت کا موجود ہونا فاقول (تو میں کہتا ہوں) یہ تین طرح ہوتی ہے: اول یہ کہ خاوند کے کلام میں صراحت پائی جائے وہ یہ ہے جس کی مثالیں علامہ حلبي اور علامہ طحاوی نے یہ ذکر کی ہیں، مثلاً تو طلاق والی ہے، میں نے تجھے طلاق دی (بیوی کو اشارہ کرتے ہوئے) اس کو، نام لے کر، زینب کو، زید کی بیٹی کو، عمرو کی ماں کو، بکر کی بہن کو، میری بیوی کو طلاق۔ دوسری صورت، یہ کہ طلاق کے الفاظ کسی ایسے کلام کے جواب میں ذکر کئے

جائیں جس میں اضافت مذکور تھی تو اس وجہ سے وہ اضافت جواباً طلاق کے الفاظ میں متحقق ہوگی، کیونکہ جواب میں سوال کا اعادہ ہوتا ہے، اس کی مثالیں ہندیہ میں خلاصہ سے منقول ہیں، مثلاً بیوی کہے ”طلاق تیرے ہاتھ میں ہے مجھے طلاق دے“۔ تو جواب میں خاوند کہے ”میں نے طلاق دی“ تین دفعہ تکرار کیا تو تین طلاقیں بیوی کو پڑیں گی اھت (فتاویٰ رضویہ جلد 12 ص: 344.345 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن)۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا:

محمد مظفر کا اپنی والدہ سے جھگڑا ہو رہا تھا اس کی والدہ نے کہا کہ اگر اپنی بی بی کو نہ چھوڑو گے تو تم سو رکھاؤ، اسی طرح تین مرتبہ بولی، مظفر نے کہا طلاق دیتے ہیں، پھر اس نے بلا قصد غصہ کے ساتھ اپنی والدہ کے سامنے کہا طلاق طلاق طلاق، بغیر مخاطب کرنے کسی کو۔ اب شرعاً صورت مسئلہ میں مظفر کی بی بی پر طلاق پڑے گی یا نہیں؟ جواب میں لکھتے ہیں:

”تین طلاقیں ہو گئیں، بے حلالہ اس کے نکاح میں نہیں آسکتی، واللہ تعالیٰ اعلم، (فتاویٰ رضویہ جلد 12 ص: 360 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن)۔“

صورت مسئلہ میں برصدق بیان سائل اور حلفیہ اقرار زوجہ، صورت مسئلہ میں مذاکرہ طلاق موجود ہے اور جیسا کہ بے اضافت طلاق کی صورتوں میں سے دوسری صورت یہ ہے کہ: طلاق کے الفاظ کسی ایسے کلام کے جواب میں ذکر کئے جائیں جس میں اضافت مذکور تھی تو اس وجہ سے وہ اضافت جواباً طلاق کے الفاظ میں متحقق ہوگی، کیونکہ جواب میں سوال کا اعادہ ہوتا ہے۔ آپ کے تحریری و زبانی بیان کے مطابق کہ ”میرے بھائی کہتے تھے کہ اس کو طلاق دے دو میں نے سب کو سمجھایا لیکن میری بات کسی نے نہ مانی میں اتنا غصہ کی حالت میں تھا کہ غصہ کی حالت میں کئی بار طلاق طلاق طلاق کہتا رہا“، آپ کا لفظ طلاق کہنا آپ کے بھائی کے کلام کے جواب میں تھا، اسی کو اصطلاح فقہاء میں مذاکرہ طلاق کہتے ہیں، لہذا تین طلاق مغلطہ واقع ہو گئی ہیں۔

تین طلاق کا حکم

سوال: 109

میں روبینہ انجم سبحانی بنت سبحان خان میری شادی محمد افسر سے 28 مارچ 1986ء کو انجام پائی ہم دونوں فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، 10 سال پہلے میرے شوہر نے غصے میں آکر ایک ہی نشست میں مجھے کئی بار یہ لفظ ادا کئے ”میں تمہیں طلاق دیتا ہوں“۔ اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں ہے، پھر وہ مکتبہ اہل حدیث سے فتویٰ لے آئے کہ تین طلاق سے ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہے ہم پھر ساتھ رہنے لگے، اس کے بعد وہ مجھ پر تشدد کرتے اور کہیں آنے جانے بھی نہیں دیتے، تالے میں مجھے بند رکھتے، اس واقعہ کے 7 سال بعد انہوں نے 5 مرد اور 7 خواتین کی موجودگی میں قبلہ رو ہو کر کلمہ پڑھا اور کہا ”میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں“۔ میرے چار بچے ہیں، بڑے بیٹے کی عمر 18 سال، 12 سال کی ایک بیٹی، 10 سال کا ایک بیٹا پھر 8 سال کی بیٹی، تین چھوٹے بچے میرے بغیر نہیں رہتے اور میرے ساتھ ہیں وہ (بچوں کے والد) کوئی خرچہ بھی نہیں دیتے اور تشدد کر کے بچے چھین کر لے جاتا ہے، قرآن و سنت کے حساب سے باپ پر بچوں کا خرچہ کیا بنتا ہے؟، (روبینہ انجم، رونی گرین سٹی بلاک 18 گلستان جوہر، کراچی)۔

جواب:

صورتِ مسئلہ میں بر تقدیر صدق سائلہ مذکورہ شخص نے اپنی منکوحہ کو دس سال قبل جو تین طلاق دیں وہ مؤثر ہیں اور دیا تین طلاق اسی وقت واقع ہوگئی ہے اور باوجود فقہ حنفی سے تعلق رکھنے کے، غیر مقلدین سے فتویٰ لینا محض ہوائے نفس کی پیروی اور جہالت ہے اور اس کے بعد جتنا عرصہ ساتھ گزارا وہ سب حرام اور زنا میں شمار ہوگا، آپ نے لکھا ہے کہ پہلی بار جب آپ کے شوہر نے تین طلاقیں دیں، تو اس کے گواہ نہیں ہیں، عند اللہ طلاق واقع ہونے کے لئے گواہوں کی موجودگی، لازم نہیں ہے، آپ کے بقول آپ کے شوہر مسلک اہل حدیث سے فتویٰ لے آئے کہ ایک مجلس میں تین طلاق دینے سے ایک ہی طلاق واقع

ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلی بار بھی تین طلاق دینے کا اقرار کرتے ہیں اور یہ اعتراف قضاء طلاق کے لئے مؤثر ہونے کے لئے کافی ہے۔ بچوں کی کفالت اور پرورش کا حق اولاد ماں کو حاصل ہے۔ علامہ علاء الدین حصکفی در مختار میں لکھتے ہیں:

تربیۃ الولد (ثبت للام)۔ ترجمہ: ”حق حضانت (نگہداشت کا حق) نسی ماں کو حاصل ہے، (جلد نمبر 5، ص: 203 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)“۔ اگر مطلقہ ماں کی عدت ختم ہو چکی ہو اور وہ بچے کی پرورش پر اجرت کا تقاضہ کرے تو اجرت دینا باپ کے ذمے واجب ہے، البتہ اگر وہ عدت میں ہو تو یا غیر مطلقہ ماں اجرت کا تقاضا کریں تو ایسی صورت میں وہ اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتیں۔ در مختار میں ہے:

(وتستحق الحاضنة) اجرة الحضانة اذا لم تكن منكوحه ولا معتدة) لابیہ۔ ترجمہ: ”بچے کی پرورش کرنے والی عورت پرورش کرنے کی اجرت کی مستحق ہوتی ہے، بشرطیکہ وہ بچے کے باپ کی منکوحہ نہ ہو اور نہ ہی وہ بچے کے باپ کی مطلقہ معتدہ ہو، (جلد نمبر 5، ص: 209 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)“۔

بالغ بیٹا آزاد ہے چاہے ماں کے ساتھ رہے یا باپ کے ساتھ، نابالغ بچوں کی نگہداشت کا حق ماں کو حاصل ہے اور ان کا نفقہ باپ کے ذمہ ہے، نفقہ باپ کی مالی حیثیت کے مطابق طے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا**

ترجمہ: ”اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ دستور کے موافق ان (ماؤں) کا کھانا اور پہننا ہے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا جائے گا، (البقرہ: 233)“۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: **لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِقْ ۚ وَمِنَّا أَنَّهُ اللَّهُ ۖ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا**

ترجمہ: ”گنجائش والے کو چاہئے کہ وہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچہ دے اور جس پر رزق کی تنگی ہو تو وہ اسی میں سے نفقہ دے جو اللہ نے اسے دیا اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی

کے مطابق جو اسے دیا ہے، (الطلاق: 7)۔

علامہ علاؤ الدین ہسکتی لکھتے ہیں:

فستحق النفقة (بقدر حالهما)، به یفتی، ویخاطب بقدر وسعه والباقي دين الى العیسرة۔

ترجمہ: ”خاوند پر دونوں کی حیثیت کے مطابق نفقہ واجب ہوگا، اسی پر فتویٰ دیا جائے گا، اور خاوند اپنی وسعت کے مطابق ادائیگی کا مکلف ہوگا اور جو رقم باقی رہ جائے، تو وہ اس کے ذمہ قرض ہوگا، جس کو اپنی سہولت سے ادا کرے گا۔“

علامہ ابن عابدین شامی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں:

قالفی ”البحر“: واتفقوا علی وجوب نفقة المومنین اذا كانا مومنین، علی نفقة المعسرین اذا كانا معسرین، وانما الاختلاف فيما اذا كان احدهما موسرا والآخر معسرا، فعلى ظاهر الرواية الاعتبار لحال الرجل، فان كان موسرا وهى معسرة فعليه نفقة المومنین، وفى عكسه نفقة المعسرین۔ واما على المفتی به فتجب نفقة الوسط فى المسالتين وهو فوق نفقة المعسرة ودون نفقة الموسرة۔

ترجمہ: ”بحر“ میں ہے: سب کا اتفاق ہے کہ اگر دونوں خوش حال ہیں، تو ان کے حال کے مطابق خاوند پر نفقہ واجب ہوگا، اور اگر دونوں تنگ دست ہیں، تو ان کے حال کے مطابق خاوند پر نفقہ ہوگا، اور اختلاف صرف اس صورت میں ہے، جب دونوں میں سے ایک امیر اور دوسرا غریب ہے، ظاہر روایت کے اعتبار سے مرد کے حال کا اعتبار ہوگا، پس اگر خاوند خوشحال ہو، اور زوجہ تنگ دست، تو ان پر خوشحالی کا نفقہ واجب ہوگا، اور اس کے برعکس ہو تو تنگ دستی کا نفقہ واجب ہوگا، اور مفتی بہ قول یہ ہے کہ درمیانہ نفقہ دونوں مسکوں میں واجب ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ خوشحالی سے کم اور تنگ دستی سے زائد ہو۔ آگے چل کر لکھتے ہیں:

ویؤیدہ قول ”البدائع“: حتى لو كان الرجل مفردا فى اليسار یاكل خبز

الحواری ولحم الدجاج والمرأة مفردة فى الفقر تأكل فى بيت أهلها خبز الشعير يطعمها خبز الحنطة ولحم الشاة۔

ترجمہ: ”بدائع“ میں ہے: اگر خاوند انتہائی خوشحال ہونے کی بنا پر صاف باریک آنا اور مرغ کا گوشت کھاتا ہے اور بیوی انتہائی تنگ دستی کی بنا پر اپنے گھر والوں کے ہاں جو کی روٹی کھاتی ہے، تو خاوند اسے گندم کی روٹی اور بکرے کا گوشت نفقہ کے طور پر کھانے کو دیگا، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 5 ص: 225-226 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

ولا بقدر نفقتها بالدراهم والدنانيز على أى سعر كانت بل يقدر بها على حسب اختلاف الاسعار غلا ورخصا رعاية للجانبين كذا فى البدائع۔

مفہوم: ”نفقہ کا تعین اشیاء ضرورت کی مروجہ قیمت سے صرف نظر کر کے (ایک مستقل معیار کے طور پر) درہم و دینار (روپوں) سے نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ ہمیشہ اتنے ہی روپے دیئے جائیں، اس لئے کہ اشیاء ضرورت کی قیمتیں کم و بیش ہوتی رہتی ہیں (بلکہ ہر دور میں) مہنگائی اور ارزانی کے اعتبار سے نفقہ کا تعین ہوگا تا کہ جانبین کی رعایت ملحوظ رہے۔ ارزانی و گرانی دونوں ادوار کے مصارف یکساں ہو سکتے، بلکہ گرانی میں اس کے لحاظ سے نفقہ کی مقدار بڑھائی جائے گی اور ارزانی میں کم کی جائے گی بدائع الصنائع میں بھی اسی طرح سے ہے، (فتاویٰ عالمگیری جلد 1 ص: 547 مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

طلاق میں اضافت

سوال: 110

میرا ایک مسئلہ ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی میں گھریلو بات پر لڑائی ہوئی۔ بہت ہی شدید غصے میں لڑائی اس قدر بڑھ گئی کہ ہم دونوں ہوش و حواس کھو چکے تھے، اور میں نے شدید غصے میں اسے دو مرتبہ طلاق، طلاق کہا۔ نہ تو میں نے اپنی بیوی کا نام لیا اور نہ ہی یہ کہا کہ تجھے طلاق، اس طرح کی بات بالکل نہیں۔ صرف طلاق، طلاق کہا۔ میرے یہ الفاظ

کہنے سے پہلے ہم دونوں کے درمیان گالیاں چل رہی تھیں اور تقریباً ڈیڑھ گھنٹے پہلے جب جھگڑا شروع ہوا تو اس وقت کہا تھا کہ مجھے علیحدگی چاہئے جس وقت طلاق کے لفظ کہے اس وقت بدکلامی ہو رہی تھی۔ اب ہم دونوں ہی بہت پریشان ہیں ہمارا ڈیڑھ سال کا بچہ ہے، براہ کرم قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے اس مسئلے کا حل بتائیں، (فیصل خان، بلاک 14 فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

طلاق میں اضافت ضروری ہے، امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: اما وجود الاضافة فی اللفظ فاقول علی ثلثة انحاء، الاول تحقیقها صریحاً فی کلام الزوج وهذا الذی ذکر الحلبي والطحاوی امثلته کقوله انت طالق او طلقک او هذه او زینب او بنت زید او ام عمرو او اخت بکر او امرأتی طالق، الثانی تحقیقها فیہ لاجل کونه جواباً لکلام تحقیقت فیہ فتحقق فی الجواب ایضاً لان السؤال معاد فی الجواب وهذا مافی الہندیة عن الخلاصة قالت طلاق بدست تو است، مرا طلاق کن فقال الزوج طلاق می کنم و کرر ثلثا طلقت ثلثا۔

ترجمہ: ”یا لفظوں میں اضافت کا موجود ہونا ناقول (تو میں کہتا ہوں) یہ تین طرح ہوتی ہے: اول یہ کہ خاوند کے کلام میں صراحت پائی جائے اس کی صورت وہ ہے جو علامہ حلبی اور علامہ طحاوی نے ان الفاظ میں ذکر کی ہیں: مثلاً تو طلاق والی ہے، میں نے تجھے طلاق دی (یا بیوی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اسے طلاق دی) یا بیوی کا نام لے کر کہا کہ (مثلاً اس کا نام زینب ہے) میں نے زینب کو طلاق دی، (یا اس کی کنیت کی نسبت سے کہا کہ) میں نے زید کی بیٹی کو یا عمرو کی ماں کو یا بکر کی بہن کو طلاق دی، یا یوں کہا میری بیوی کو طلاق۔ دوسری صورت یہ ہے کہ طلاق کے الفاظ کسی ایسے کلام کے جواب میں ذکر کئے جائیں جس میں اضافت مذکور تھی، تو اس وجہ سے وہ اضافت جواباً طلاق کے الفاظ میں

متحقق ہوگی، کیونکہ جواب میں سوال کا اعادہ ہوتا ہے، اس کی مثالیں فتاویٰ عالمگیری میں خلاصہ سے منقول ہیں، مثلاً بیوی کہے ”طلاق تیرے اختیار میں ہے مجھے طلاق دے“، تو جو اب میں خاوند کہے ”میں نے طلاق دی“ تین دفعہ تکرار کیا تو تین طلاقیں بیوی کو پڑیں گی اھت (فتاویٰ رضویہ جلد 12 ص: 344، 345 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن)۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا:

محمد مظفر کا اپنی والدہ سے جھگڑا ہو رہا تھا تو اس کی والدہ نے کہا کہ: اگر اپنی بی بی کو نہ چھوڑو گے تو تم سو رکھاؤ، اسی طرح تین مرتبہ بولی، مظفر نے کہا طلاق دیتے ہیں، پھر اس نے بلا قصد غصہ کے ساتھ اپنی والدہ کے سامنے کہا طلاق طلاق طلاق، بغیر مخاطب کرنے کسی کو۔ اب شرعاً صورتِ مسئلہ میں مظفر کی بی بی پر طلاق پڑے گی یا نہیں؟

جواب میں لکھتے ہیں:

تین طلاقیں ہو گئیں، تحلیل شرعی کے بغیر اس کے نکاح میں نہیں آسکتی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فتاویٰ رضویہ جلد 12 ص: 360 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن)۔

صورتِ مسئلہ میں برصدق بیانِ سائل، چونکہ مذاکرہ طلاق موجود ہے اور جیسا کہ بے اضافت طلاق کی صورتوں میں سے دوسری صورت یہ ہے کہ:

طلاق کے الفاظ کسی ایسے کلام کے جواب میں ذکر کئے جائیں جس میں اضافت مذکور تھی تو اس وجہ سے وہ اضافت جواباً طلاق کے الفاظ میں متحقق ہوگی، کیونکہ جواب میں سوال کا اعادہ ہوتا ہے، اسی کو اصطلاح فقہاء میں مذاکرہ طلاق کہتے ہیں، لہذا دو طلاق واقع ہو گئی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيَةٌ بِرِجَالِ حَسَانٍ**۔

ترجمہ: ”طلاق (رجعی) دوبار ہے، پھر (عدت میں) حسن سلوک کے ساتھ روک لینا ہے یا (عدت پوری کرنے کے بعد) احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، (البقرہ 229)۔“

شوہر چاہے تو عدت کے اندر یک طرفہ طور پر عقد ثانی کے بغیر رجوع کر سکتا ہے، خواہ محض زبانی کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا یا ازدواجی تعلق قائم کر لے۔ اور اگر عدت کے اندر

سے بھی مؤخر ہے۔

علامہ علاؤ الدین ہکفی در مختار میں لکھتے ہیں:

تربیت الولد (ثبت للام) النسبة۔

ترجمہ: ”حق حضانت (نگہداشت کا حق) نسبى ماں کو حاصل ہے، (جلد نمبر 5، ص: 203)

مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت۔“

علامہ علاؤ الدین ہکفی لڑکے کے حق پرورش کے متعلق لکھتے ہیں:

(والحاضنة) أما أو غیرهما (أحق به) أى بالغلام حتى يستغنى عن النساء

وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب۔

ترجمہ: ”پرورش کرنے والی ماں ہوں یا کوئی اور اس کو یہ حق اس وقت تک حاصل ہے جب

تک لڑکا عورتوں کی نگرانی سے مستغنی نہ ہو جائے، جس کی مدت کا اندازہ سات سال لگایا گیا

ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، کیونکہ اکثر صورتوں میں یہ ضرورت اسی عمر تک رہتی ہے۔

لڑکی کی پرورش کے بارے میں لکھتے ہیں:

(الأم والجدّة) لأم أو لأب (أحق بها) بالصغيرة (حتى تحيض) ای تبلغ

(وغيرهما أحق بها حتى تستهي) وقدر بتسع وبه يفتى۔

ترجمہ: ”ماں اور نانی اور دادی لڑکی کے حیض آنے تک ان کی پرورش کا استحقاق رکھتی ہیں،

(ان کی عدم موجودگی یا عدم دستیابی کی صورت میں) دوسری پرورش کرنے والی عورتوں کا

استحقاق لڑکی کے مشہدۃ (قریب البلوغ) ہونے تک ہے اور اس کی مدت کا اندازہ 9 سال

لگایا گیا ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، (رد المختار علی الدر المختار، جلد 5، ص: 210 تا 216 مطبوعہ

دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

صورتِ مسئلہ میں بچے کی پیدائش کے بعد اگر لڑکا ہو تو سات سال، اور لڑکی ہو تو نو سال کی

عمر تک ماں کے پاس رہیں گے اور اس کی پرورش کا خرچہ (جب تک وہ بچہ اپنی بقاء و

نگہداشت کیلئے ماں کی محتاج ہے) بچے کے باپ کے ذمے ہے، اور یہ خرچہ وہ اپنے مالی

معیار کے مطابق دینے کا پابند ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ يَرْزُقُهُنَّ وَ

كَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

ترجمہ: ”اور جس کا بچہ ہے، اس کے ذمہ دستور کے موافق ان (ماؤں) کا کھانا اور پہننا

ہے، (البقرة: 233)۔“

(وتستحق) الحاضنة (اجرة الحضانة اذا لم تكن منكوحة ولا معتدة) لابیہ۔

ترجمہ: ”بچے کی پرورش کرنے والی (ماں) اجرتِ حضانت کی حق دار ہے، بشرطیکہ نہ وہ کسی

شخص کے نکاح میں ہو اور نہ ہی اس (زیر نگہداشت) بچے کے باپ کی عدت (طلاق) میں

ہو، (جلد نمبر 5، ص: 209 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)۔“

طلاقِ بائن

سوال: 113

میرے شوہر نے مجھے دو مرتبہ یہ کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا، ابھی جب یہ مجھے

چھوڑ کر گئے تو دوبارہ یہی الفاظ دہرائے وہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق کے الفاظ استعمال نہیں

کئے اس صورت میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے برائے مہربانی آپ قرآن وحدیث کی روشنی

میں اس بات کا فیصلہ دے دیجئے، (شہلاظفر، R-822 بلاک 14 فیڈرل بی ایریا، کراچی)

جواب: علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

ولو قال اعتقتک طلقت بالنیة کذا فی معراج الدراية۔

ترجمہ: ”اور اگر (خاوند) نے اپنی بیوی سے کہا: ”میں نے تجھے آزاد کیا“، اگر (یہ کلمات ادا

کرتے وقت) ان کی نیت طلاق کی تھی، تو ایک طلاق واقع ہو جائیگی، جیسا کہ معراج

الدراية میں ہے، (فتاویٰ عالمگیری جلد 1 ص: 376 مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔“

یہ طلاقِ بائن کا کلمہ ہے اور اس کا دار و مدار نیت پر ہے، عام فقہی قاعدہ یہ ہے کہ بائن، بائن کو

لاحق نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر ثانی کو اول کی خبر بنانا ممکن ہو تو، ثانی سے اول ہی مراد ہوتی

ہے، چونکہ شوہر نے ”میں نے تجھے آزاد کیا“ کا کلمہ دو مرتبہ متصلاً کہا ہے، اس لئے اس سے

ایک طلاق بائن واقع ہوگی، اس کے بعد جب دوبارہ آپ کو چھوڑ کر جاتے وقت یہی کلمہ اگر عدت کے اندر طلاق کی نیت سے کہا ہے، تو اس سے دوسری طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ علامہ علاؤ الدین ہسکفی لکھتے ہیں:

اذا امکن جعلہ اخباراً عن الاول کانت بائن کانت بائن بائن او ابتک بتطليقة فلا يقع لانه اخباراً فلا ضرورة في جعله انشاء بخلاف ابتک باخري او انت طالق بائن۔

ترجمہ: ”طلاق بائن کو (دوسری) بائن لاحق نہیں ہوتی، جبکہ دوسری کو پہلی کی حکایت و خبر قرار دینا درست ہو، جیسے شوہر یوں کہے، تو بائن ہے، بائن ہے یا یہ کہے کہ میں نے تجھے ایک طلاق بائن دی تو یہ دوسری بائن واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ پہلی ہی کی حکایت و خبر ہے۔ تو اسے انشاء یعنی نئی طلاق قرار دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر وہ کوئی ایسے کلمات کہہ دے، جنہیں پہلی کی خبر قرار دینا ممکن نہ ہو تو وہ دوسری طلاق شمار ہوگی، جیسے یوں کہے کہ: ”میں نے تجھے دوسری طلاق بائن دی، (رد المحتار علی الدر المختار، ج 4 ص: 408-409، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

لا يلحق البائن البائن بان قال لها انت بائن ثم قال لها انت بائن لا يقع الا طلاق واحدة بائنة لانه يمكن جعله خبراً عن الاول۔

ترجمہ: ”طلاق بائن، بائن کو لاحق نہیں ہوتی، مثلاً کسی نے اپنی بیوی سے کہا تو بائن ہے، پھر اس سے کہا تو بائن ہے، تو اس سے ایک ہی طلاق بائن واقع ہوگی، کیونکہ دوسری کو پہلی کی حکایت و خبر قرار دینا ممکن ہے، (فتاویٰ عالمگیری ج 1 ص: 377 مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔“ اور اگر شوہر کی نیت طلاق کی نہیں، تو یہ کلمات لغو ہوں گے اور کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن اگر طلاق دیتے وقت شوہر کی نیت طلاق کی تھی، مگر بعد میں وہ منکر ہو گیا، تو قضاء عدم وقوع طلاق کا حکم نہیں دیا جائے گا۔

”تم تو میری بیوی نہیں ہو“، الفاظ طلاق نہیں

سوال: 114

میرے شوہر نے آج سے تقریباً آٹھ دس سال پہلے جھگڑے کے دوران غصے میں دو تین مرتبہ کہا ”تم تو میری بیوی نہیں ہو“ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تمہارا میرا تعلق صحیح نہیں ہے، انہوں نے کہا: میں نے طلاق کی نیت سے نہیں کہا، آپ سے گزارش ہے کہ جلد میرے مسئلے کا حل کر دیجئے، کہ مجھے طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟۔ (ایک دینی بہن، معرفت علامہ جمیل احمد نعیمی)۔

جواب:

اسلامی تعلیمات کی رو سے میاں بیوی کو ازدواجی زندگی باہمی حسن سلوک اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ گزارنی چاہئے، ایک دوسرے کی خامیوں سے حتی الوسع صرف نظر کرنی چاہئے، استفتاء میں درج خط کشیدہ الفاظ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، صحیح قول کے مطابق اگر شوہر ان الفاظ سے طلاق کی نیت کرتا تو بھی طلاق واقع نہ ہوتی۔

ولو قال ”توزن من نئی“ لا يقع ان نوى وهو المختار۔

ترجمہ: ”اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے، تو میری بیوی نہیں ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اگرچہ اس کی نیت طلاق کی ہو اور یہی مختار (مذہب) ہے۔“ لہذا نکاح باقی ہے، فتاویٰ عالمگیری جلد 1 ص: 386 مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔“

مسئلہ طلاق

سوال: 115

میرا مسئلہ کچھ یوں ہے کہ 7 سال قبل میرے اور شوہر کے بیچ جھگڑا ہو رہا تھا کہ اتنے میں میرے شوہر نے کہا: ”چپ ہو جاؤ ورنہ کچھ بول دوں گا“۔ بولوں ابھی ”طلاق“۔ پھر بولوں! چپ ہو جاؤ، میں نے ان کو چپ کرایا، ہمارے بیچ کوئی طلاق کی بات نہیں چل رہی تھی اور نہ میں نے ان سے کبھی طلاق کا مطالبہ کیا۔ پھر انہوں نے قرآن اٹھایا اور کہا: کہ

میں یہ لفظ آئندہ نہیں بولوں گا۔ اس کے تین سال بعد میرے شوہر نے پھر لفظ ”طلاق“ کہا، جھگڑے کے دوران۔ تب بھی کوئی مطالبہ یا کوئی بات طلاق کی نہیں چل رہی تھی، پھر ان سے میں نے کہا کہ ہمارے بیچ نازک رشتہ ہے اور دوبار آپ بول چکے ہیں، تو انہوں نے پھر قرآن اٹھایا اور کہا کہ آئندہ یہ لفظ نہیں بولوں گا۔ میں نے یہی سمجھا کہ انہوں نے دو طلاقیں دیں یا دوبار بولا۔ اور ان کو سمجھایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک طلاق کے بعد رجوع ہو جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بہر حال پھر انہوں نے کچھ مہینے قبل جھگڑے میں کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ اب ہماری ۳ ہو گئی ہیں اور میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ دوسری بار ہے، اس کے بعد میں اپنی امی کے گھر آ گئی۔ پھر میری ان سے فون پر بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ”میں نے دے دوں گا“ کہا تھا اور وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں۔ بہر حال اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف ایک طلاق دی ہے اور ہم اب بھی میاں بیوی ہیں۔ برائے مہربانی میرا مسئلہ قرآن و سنت کی روشنی میں حل کر دیجئے، تاکہ میں سکون سے رہ سکوں۔ میری آخرت اور دنیا دونوں سرخرو ہو سکیں۔ ایک بات یاد رہے کہ میں نے ان سے ان تینوں موقعوں پر طلاق کی بات یا مطالبہ نہیں کیا، اچانک غصے کی حالت میں وہ یہ نکال دیتے۔ اب وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک طلاق ہوئی ہے۔ فقہ حنفی کی روشنی میں جواب دیجئے کہ ہمارا نکاح باقی ہے یا نہیں یا کتنی طلاق واقع ہوئی ہیں۔ (بشری بنت اقبال، A-492، بلاک 3 گلشن اقبال، کراچی)

جواب:

صورت مسئلہ میں متعدد احتمالات ہیں، جس کی وجہ سے علی التبعین ایک حکم بیان کرنا مشکل ہے، لہذا تمام احتمالات میں سے ہر ایک کا حکم حسب ذیل ہے:

پہلی مرتبہ شوہر نے یہ الفاظ کہے ”بولوں ابھی طلاق“ اور پھر کہا: ”پھر بولوں“، دوبارہ ”پھر بولوں“ کہنا اس بات کا قرینہ ہے کہ پہلی بار اس نے طلاق کی نیت کی ہے، لہذا ایک طلاق رجعی واقع ہو گئی۔ تین سال کے بعد جب دوبارہ شوہر نے لفظ طلاق بولا، تو اس صورت میں

بھی اگر اس نے یہ لفظ اپنی بیوی کو طلاق کی نیت سے بولا ہے، تو ایک اور طلاق رجعی واقع ہو گئی۔ اور شوہر کا یہ کہنا ”ایک طلاق کے بعد رجوع ہو جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے“ بظاہر اس بات پر قرینہ ہے کہ مذکورہ لفظ طلاق بہ نیت طلاق زوجہ کہا ہے۔ لہذا مذکورہ خاتون کو ایک اور طلاق رجعی واقع ہو گئی۔ شوہر کا یہ کہنا کہ طلاق رجعی کے بعد رجوع کر لیا جائے، تو وہ طلاق کا عدم ہو جاتی ہے، درست نہیں ہے، بلکہ وہ آئندہ طلاقیں کے ساتھ جمع ہونے کے لئے بدستور مؤثر رہتی ہے، تاہم دو طلاق رجعی کے بعد شوہر کو پھر بھی رجوع کا حق حاصل رہتا ہے۔ شوہر نے جب تیسری بار ”میں تجھے طلاق دیتا ہوں“ کے الفاظ کہے تو اب یہ طلاق پچھلی دو طلاقیں کے ساتھ مل کر تین طلاقیں ہو جائیں گی۔ لیکن اگر شوہر کہتا ہے کہ میں نے ”طلاق دے دوں گا“ کے الفاظ کہے تھے، تو بیوی سے گواہ طلب کئے جائیں گے، اگر گواہوں سے ثابت ہو جائے تو تیسری طلاق کا حکم لگا دیا جائے گا اور بیوی شوہر کے لئے حرام ہو جائے گی ورنہ شوہر کے انکار کی صورت میں قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا اور اس صورت میں نکاح قائم رہے گا۔

مشروط طلاق

سوال: 116

میں نے مختلف وجوہات کی بنا پر اپنے شوہر سید محمد طارق کو طلاق دینے کا نوٹس دیا تھا اور اس نوٹس کے جواب میں انہوں نے ایک خط تحریر کر کے روانہ کیا جس کی نقل منسلک ہے یہ خط مجھے 11 اگست 2006ء کو ملا۔ اس خط میں ایک طلاق کا ذکر ہے میں گزشتہ دو سال سے والدین کے ساتھ مقیم ہوں اور اس خط کے موصول ہونے کے بعد بھی اُس مقررہ تاریخ پر یا اس کے بعد شوہر کے گھر نہیں گئی اور تا حال والدین کے گھر میں رہ رہی ہوں، خط کی تحریر مندرجہ ذیل ہے:

ذیٰریشماں! السلام علیکم!

تم ایک طویل عرصے سے مکے میں بیٹھی ہو اور میرے بار بار بلانے پر بھی واپس نہ آئی اب

میں تم کو حتمی طور پر کہتا ہوں کہ 14 اگست 2006ء یوم آزادی کے دن دو پہر بارہ بجے تک واپس آ جاؤ ورنہ تم پر میری جانب سے پہلی طلاق نافذ ہو جائے گی اور اسی دن سے عدت شروع ہو جائے گی، دورانِ عدت جب اور جس وقت واپس آنا چاہو آ سکتی ہو وہ رجوع سمجھا جائے گا، ورنہ عدت پوری ہونے پر تمہیں یہی طلاق بائن ہو جائے گی، خیر اندیش طارق۔

مہربانی فرما کر اس خط کی شرعی حیثیت پر فتویٰ صادر فرمائیں۔

۱۔ کتنی مدت تک مجھے انتظار کرنا ہوگا کہ طلاق مکمل ہو جائے؟

۲۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور نوکری کرتی ہوں لہذا اس مدت کے دوران تو کوئی عدت نہیں کیونکہ مجھے نوکری پر جانا ضروری ہے۔

۳۔ اگر خاص مدت کے بعد خود بخود طلاق ہو جاتی ہے تو میرے پاس تو کوئی تحریر نہیں ہے کہ مجھے مکمل طلاق ہو گئی ہے شوہر کی جانب سے مکمل طلاق کی تحریرس طرح حاصل کی جاسکتی ہے؟، (ریشما صدیقی، A-33/9 انگلینڈ سوسائٹی فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

صورتِ مسئلہ میں اگر سائلہ ریشما صدیقی کا بیان درست ہے، تو ان کے شوہر نے انہیں ایک مشروط طلاق دی تھی کہ اگر وہ 14 اگست 2006ء (یوم آزادی) کو 12 بجے دن تک واپس شوہر کے پاس چلی گئیں تو فہما، ورنہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اور وہ 14 اگست 2006ء کو 12 بجے دن تک واپس شوہر کے پاس نہیں گئیں، لہذا شرط کے مفقود ہونے پر یہ طلاق رجعی واقع ہو گئی۔ دوسری بات جو شوہر (طارق) نے خط میں اپنی بیوی (ریشما صدیقی) کو لکھی، یہ ہے کہ: ”دورانِ عدت جب اور جس وقت واپس آنا چاہو، آ سکتی ہو، وہ رجوع سمجھا جائے گا، ورنہ عدت پوری ہونے پر تمہیں یہی طلاق بائن ہو جائے گی۔“ سائلہ چونکہ 14 اگست 2006ء بارہ بجے دو پہر تک شوہر کے پاس نہیں گئی، پس اس بنا پر ایک طلاق رجعی واقع ہو گئی اور اسی تاریخ سے عدت بھی شروع ہو گئی، عدت شروع ہونے کے لئے کسی نیت یا خاص عمل کی ضرورت نہیں ہے، طلاق کے بعد عدت

از خود شروع ہو جاتی ہے۔ پھر دورانِ عدت نہ تو شوہر نے رجوع کیا اور نہ ہی بیوی خود شوہر کے پاس گئی، کیونکہ شوہر نے دورانِ عدت اس کے واپس آ جانے پر رجوع کو معلق و مشروط کیا تھا۔ لہذا عدت کے گزرتے ہی یہ طلاق بائن ہو گئی۔ اب یہ خاتون (ریشما صدیقی) باہمی رضامندی سے اپنے سابق شوہر کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے اور کسی دوسرے مرد کے ساتھ بھی۔ سابق شوہر کے ساتھ نکاح کی صورت میں خدا نخواستہ اگر اس نے دوبارہ ایک یا دو طلاقیں دیں، تو تجدیدِ نکاح کے باوجود یہ پہلی طلاق ان کے ساتھ جمع ہونے کے لئے مؤثر رہے گی، یعنی نکاحِ ثانی کے بعد اگر اس نے ایک طلاق دی، تو وہ اس پہلی طلاق کے ساتھ مل کر دو ہو جائیں گی اور اگر دو طلاقیں دیں تو وہ اس پہلی کے ساتھ مل کر تین ہو جائیں گی۔ شرعی تقاضوں کے مطابق شوہر کا یہ خط ثبوتِ طلاق کے لئے کافی ہے، قانونی کارروائی اور طلاق کی توثیق کے لئے یو۔ سی ناظم سے رجوع کریں۔

طلاق معلق بالشرط

سوال: 117

گذشتہ چند ماہ سے گھریلو جھگڑے کی وجہ سے میری بیوی اپنے والدین کے گھر گئی ہوئی تھی، میں کئی مرتبہ لینے گیا لیکن بے سود رہا۔ فون پر بات ہوئی، میں نے اسے سمجھایا لیکن وہ اپنی بات پر مصر رہی، میں نے کہا کہ طلاق لکھ کر بھیج دوں؟، پھر ماں باپ کے پاس بیٹھی رہو گی۔ اس نے جواباً کہا کہ میں پوری زندگی آپ کے ساتھ رہوں گی طلاق مجھے قطعاً نہیں چاہئے لیکن میری شرائط وہی ہیں۔ شرائط سے اس کی مراد یہ ہے کہ میں اس کے والدین اور بھائیوں کے ماتحت رہوں اور گھر میں اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہ ہو۔ جب کوئی بات بنتی نظر نہیں آئی تو بقا کی ہوش و حواس اور طبیعت میں سختی کے ساتھ طلاق دینے کی نیت سے میں نے یہ الفاظ کہے ”تین قبول کر“، اس کے بعد (میں نے غالباً) ”طلاق قبول کرلو“ کے الفاظ کہے اور پھر میں نے فون بند کر دیا۔ ان الفاظ کی ادائی کے دوران بھی وہ اپنی بات پر بضد رہی شاید میری بات پر توجہ بھی نہیں دی اور میرے کہے ہوئے الفاظ شاید اس

درجے میں ہوتا ہے۔ صورت مسئلہ میں اگر زوجین خلع پر رضا مند ہو جاتے ہیں تو چونکہ رخصتی کا حال نہیں ہوئی اور عورت غیر مدخولہ ہے لہذا اس پر عدت نہیں ہے۔

زوج مفقود الخبر

سوال: 119

میرے خاوند فاروق قیصر کوٹ لکھپت جیل لاہور میں بطور کانسٹیبل کام کرتے تھے۔ 1994 میں وہ صبح گھر سے اپنی ڈیوٹی پر گئے، گھر سے نکلتے ہی کچھ لوگوں نے انہیں اغوا کر لیا، شام تک میرے خاوند گھر واپس نہیں آئے، تو ہم نے ان کے آفس (جیل) سے معلوم کیا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس دن ڈیوٹی پر نہیں آئے۔ ہم نے اس دن ہی ان کی اغوا کی رپورٹ متعلقہ تھانے میں درج کرا دی تھی۔ پولیس نے بھی کافی عرصہ اس کسی کی تفتیش کی، مگر آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آج ان کے اغوا کو گیارہ سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کا کوئی پتا نہیں ہے۔ عرض یہ ہے کہ میں اس وقت سے اپنے ضعیف والدین کے ساتھ رہ رہی ہوں، میرے تین بچے ہیں، میرے والدین میری اور میرے بچوں کی اس دن سے کفالت کر رہے ہیں۔ میرے والدین کب تک میرا ساتھ دیں گے۔ دراصل میں اپنا پ گھر بسانا چاہتی ہوں تاکہ باقی ماندہ زندگی باعزت اور شرعی طور پر گزرے۔ میرے میکے والے بھی مجھے قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اور نہ میری کفالت کرنے کو تیار ہیں۔ ان تمام حالات کے مد نظر میں نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ میں اپنا گھر بسا سکوں۔ ان حالات کے تحت کیا میں دوسری شادی کر سکتی ہوں یا نہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس مسئلے کا حل بتایا جائے اور اس سلسلے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے، اور شریعت کی ہی رو سے فتویٰ دیا جائے، (نسیم فاروق، مکان نمبر 586/16 فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

خاوند کے لاپتہ (مفقود الخبر) ہونے کی صورت میں امام ابو حنیفہ کا موقف: علامہ ابوالحسن مرغینانی لکھتے ہیں کہ:

نے نہیں سنے اور میں نے اپنی بات کہہ کر فون بند کر دیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی بہنوں سے کہا کہ میں نے اسے فارغ کر دیا ہے، طلاق دے دی ہے۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ آیا طلاق واقع ہو گئی یا نہیں؟، اگر ہو گئیں تو کتنی؟، (معرفت: سید مختار حسین شاہ، امام مسجد محلہ جدون آباد، ہری پور، ہزارہ صوبہ سرحد)۔

جواب:

شوہر کا اپنی بیوی کو طلاق کی نیت سے یہ کہنا کہ: ”تین قبول کر“۔ یہ طلاق کنایہ کے الفاظ ہیں اور چونکہ نیت طلاق موجود ہے، اس لئے تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اب تحلیل شرعی کے بغیر عدت کے اندر اور عدت کے بعد دونوں کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا۔ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: ولو قال لها: تو سه ده ونوى الطلاق، يقع۔ ترجمہ: ”شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق کی نیت سے کہا: تجھے تین دیئے، تو طلاق واقع ہو جائے گی، (فتاویٰ عالمگیری، جلد: 1، ص: 380)۔“

خلع

سوال: 118

عرض ہے کہ میرے ایک قریبی عزیز کی بیٹی کا نکاح تقریباً ایک سال پہلے ہوا تھا اور ایک سال کے بعد رخصتی ہونا تھی لہذا گھریلو طور پر عورتوں میں کافی اختلافات پڑ گئے جس کی وجہ سے خلع تک نوبت آ گئی لہذا اب کوئی صورت بات بنتی نظر نہیں آرہی لہذا آپ سے گزارش ہے کہ خلع کی صورت میں شرعی کیا پہلو ہیں؟، (حنیف شیخ بلالی، کراچی)۔

جواب:

خلع زوجین کی رضامندی سے ہوتا ہے، یعنی بیوی کچھ مال دے کر خلع حاصل کرے یا مطالبہ نہر سے دستبردار ہو جائے، اس سے طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ مال کے بدلے نکاح زائل کرنے کو خلع کہتے ہیں۔ خلع میں عورت کا قبول کرنا شرط ہے اور اس کے الفاظ معین ہیں ان الفاظ کے علاوہ اور لفظوں سے خلع نہ ہوگا۔ خلع ایک طلاق بائن کے

واذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد حکمنا بموته وهذه رواية الحسن عن ابي حنيفة وفي ظاهر المذهب يقدر بموت الاقران وفي المروى عن ابي يوسف بمائة سنة وقدره بعضهم بتسعين والاقيس ان لا يقدر بشئ والارفق ان يقدر بتسعين واذا حکم بموته اعتدت امرأته عدة الوفاة من ذالك الوقت وقسم ماله بين ورثة الموجودين۔

ترجمہ: ”امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب مفقود (لاپتہ) کی زندگی کے ایک سو بیس سال پورے ہو جائیں گے تو اس کو مردہ قرار دیا جائے گا اور ظاہر مذہب یہ ہے کہ جب اس کے تمام معاصرین فوت ہو جائیں گے، تو اس کو مردہ قرار دیا جائے گا۔ امام ابو یوسف سے نوے سال کی روایت ہے: بعض مشائخ حنفیہ نے بھی 90 سال مقرر کئے ہیں، زیادہ قیاس یہ ہے کہ وقت مقرر نہ کیا جائے۔ اور زیادہ مناسب یہ ہے کہ 90 سال مدت مقرر کی جائے اور جب اس کو مردہ قرار دے دیا جائے گا، تو اس کی بیوی عدت وفات گزارے گی اور اس کا ترکہ وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، (ہدایہ اولین، ص: 598، کتاب المفقود)۔“

امام ابو الحسن لکھتے ہیں: امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ لاپتہ شخص کا نکاح یقین سے ثابت اور معروف ہے، اور غائب ہو جانا تفریق کو واجب نہیں کرتا اور اس کی موت مشکوک ہے اور یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، اس لئے جب تک اتنی مدت نہ گزر جائے، جس میں اس کی موت کا یقین ہو جائے۔ اس وقت تک اس کو مردہ قرار نہیں دیا جائے گا۔ اور عرف اور عادت میں ایک آدمی ایک سو بیس سال سے زیادہ نہیں رہتا یا اپنے تمام معاصرین کی موت کے بعد زندہ نہیں رہتا، اس لئے اس مدت کے گزرنے کے بعد اس کو مردہ فرض کر لیا جائے گا۔ علامہ ابن ہمام نے تخفیف کر کے اس مدت کو ستر سال قرار دیا ہے۔

امام ابو حنیفہ اور مشائخ حنفیہ کی عبارات کو بغور مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس لاپتہ شخص کی بیوی کو اس کی عمر کے ایک سو بیس سال یا تمام معاصرین کی موت تک یا ستر یا توے سال تک انتظار کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس کا اتنا مال اور ترکہ موجود ہو، جس کو اس

کی بیوی ستر یا نوے سال تک بیٹھ کر کھا سکے۔

سنن دارقطنی میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: امرأة المفقود امراته حتى ياتيها البيان ”لاپتہ شخص کی بیوی اس کی بیوی قرار پائے گی جب تک کہ کوئی وضاحت نہ آجائے یا کوئی خبر نہ آجائے“۔ علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں، اس حدیث کی سند میں محمد بن شریحہ ایک ضعیف راوی ہے۔ ابو حاتم نے کہا یہ شخص حضرت مغیرہ کی طرف منکر اور باطل روایات منسوب کرتا ہے۔ ابن قحطان نے کہا اس کا ایک راوی سوار بن معصوب متروکین میں مشہور ہے اور اس سلسلہ میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار اور اقوال متعارض ہیں۔

خاوند کے لاپتہ (مفقود الخیر) ہونے کی صورت میں امام مالک کا موقف:

علامہ ابن سحنون مالکی نے امام مالک سے پوچھا آیا مفقود کی بیوی امام مالک کے قول کے مطابق حاکم کی اجازت کے بغیر بھی چار سال عدت گزار سکتی ہے؟ امام مالک نے فرمایا: نہیں! امام مالک نے فرمایا: اگر مفقود کی بیوی بیس سال بھی انتظار کرتی رہے، اس کے بعد حاکم کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرے تو حاکم اس میں غور و فکر کرے اور جس جگہ وہ شخص گیا تھا، وہاں اس کی تفتیش کرے اور جب اس کا پتا نہ چل سکے اور وہ مایوس ہو جائے تو پھر اس کو چار سال ٹھہرنے کا حکم دے۔ امام مالک سے پوچھا گیا کہ چار سال ٹھہرنے کے بعد چار ماہ دس دن عدت گزارنے کے لئے بھی حاکم کی اجازت ضروری ہے یا وہ یہ مدت از خود بھی گزار سکتی ہے۔ امام مالک نے فرمایا: ہاں اس کی عدت وفات کے ساتھ حاکم کا کیا تعلق ہے؟، سحنون از ابن القاسم از امام مالک از یحییٰ بن سعید از سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا جس عورت کا شوہر لاپتہ ہو جائے، وہ چار سال انتظار کرے پھر چار ماہ دس دن عدت وفات گزارے اس کے بعد وہ نکاح کے لئے حلال ہو جائے گی۔

۲ ربیع الآخر ۱۳۱۸ھ کو مفتی المالکیہ شیخ الجامع الازہر نے گیارہ معاشرتی مسائل میں امام مالک کے مذہب کی نصوص پر مشتمل ایک فتویٰ جاری کیا، جس کی جامع ازہر کے تمام علماء نے

تصدیق کی ہے جن میں حنفی علماء بھی شامل ہیں۔ اس فتویٰ کو مصر کی وزارت اوقاف نے فتاویٰ اسلامیہ میں شائع کیا ہے۔ اس فتویٰ سے پہلے علماء ازہر نے فقہ حنفی سے اس پر تصریحات پیش کی ہیں کہ ضرورت کے وقت دوسرے مذہب پر عمل کیا جاسکتا ہے۔

صدر الافاضل علامہ امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ ”فتاویٰ امجدیہ“ کے حاشیے میں، جو یا تو ان کا اپنا املا کرایا ہوا ہے اور یا ان کے تلمیذ رشید اور نائب خصوصی، مفتی اعظم ہند علامہ محمد شریف الحق امجدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تحریر کردہ ہے: لیکن اگر شوہر کے مفقود الخبر ہونے کی وجہ سے عورت دوسری شادی پر اتنی مجبور ہو جائے کہ دوسرا کوئی چارہ کار نہ ہو حالت ملجیہ پیدا ہو جائے، تو مذہب امام مالک رضی اللہ عنہ پر عمل کرنے کی اجازت ہمارے علماء نے بھی دی ہے۔ خصوصاً اس دور پر فتن میں ہمارے علماء کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ اس خصوص میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے مذہب پر فتویٰ دیا جائے، مگر اس خصوص میں چند باتیں قابل لحاظ ہیں، اول یہ کہ مذہب امام مالک رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہ شوہر کے غائب ہونے کے دن سے چار سال گزار کر شوہر کی وفات کا حکم دیا جائے، بلکہ یوم قضاء (یعنی جس دن قاضی لاپتا شوہر کی موت کا حکم لگائے) سے چار سال انتظار کرنا ضروری ہے، جیسا کہ فتاویٰ رضویہ ج ۵، ص ۵۰۰ پر کتاب مدوّنہ کے حوالے سے مذکور ہے، دوسرے یہ کہ اس کے لئے قضائے قاضی شرط ہے، درمختار میں ہے: انما یحکم بموتہ بقضاء لانہ امر محتمل فعالم ینضم الیہ القضاء لایکون حجة۔

ترجمہ: شوہر کی موت کا حکم قضائے قاضی سے دیا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو دوسری جہت (زندگی) کا بھی احتمال رکھتا ہے، تو جب تک اس کے ساتھ قاضی کا فیصلہ نہیں ملے گا، یہ حجت نہیں ہوگا، (جلد: ۳، ص: ۳۳۱، کتاب المفقود، نعمانیہ)۔ اس زمانے میں جب کہ یہاں حاکم اسلام نہیں، علمائے بلد، جو مرجع فتویٰ ہوں، اس خصوص میں قاضی کے قائم مقام ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم (فتاویٰ امجدیہ دوم، ص: ۹۱ مطبوعہ مکتبہ رضویہ آرام باغ کراچی)۔

مختصر یہ کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں جب عورت کے لئے اپنے نفس پر قابو پانا دشوار ہو جائے، اسے خدشہ ہو کہ بشری کمزوری کی بناء پر وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گی، تو ایسے موقع پر امام مالک کے مذہب پر فتویٰ دیا جاسکتا ہے یا قاضی فیصلہ دے سکتا ہے۔ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہ العالی نے شرح صحیح مسلم جلد ثالث صفحات ۱۰۹۵ تا ۱۱۲۰ میں اس مسئلے پر مفصل و مدلل بحث کی ہے اور لکھا ہے کہ آثار صحابہ بھی اس سلسلے میں موجود ہیں اور چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اثر صحابہ کو اپنی اجتہادی رائے پر ترجیح دی ہے، اس لئے التزاماً مذہب حنفی کے مطابق بھی کہا جاسکتا ہے اور جیسا کہ امام مالک کے قول سے ثابت ہے اور صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ وہ عورت جس کا خاوند مفقود الخبر (لاپتا) ہے، جب عدالت سے رجوع کرے گی، تو قاضی اس کی تلاش کے تمام ذرائع اختیار کرنے کے باوجود لاپتا رہنے پر اس کی وفات کا حکم دے گا اور اس وقت سے وہ عورت چار سال اور عدت وفات گزارنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے عقد کر سکے گی۔

علامہ سعیدی نے اس امکانی صورت پر بھی بحث کی ہے کہ اگر ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد عورت کسی شخص سے نکاح کر لیتی ہے اور پھر تقدیر الہی سے وہ شخص واپس آ موجود ہوتا ہے تو کیا کیا جائے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں: ”جب مفقود لوٹ آئے اور یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ زندہ ہے اور ابھی دوسرے شخص نے اس سے مقاربت نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کو مفقود کے زندہ ہونے کا پہلے علم تھا تو اب یہ مفقود کی زوجہ ہے، خواہ عقد نکاح ہو چکا ہو، اور اگر دوسرے شوہر کو مفقود کی حیات کا علم تھا تو اس نے مقاربت کی ہو یا نہ کی ہو مفقود کے لوٹ آنے کے بعد وہ مفقود کی بیوی ہوگی، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مفقود، دوران عدت فوت ہوا ہے یا عدت کے بعد دوسرے نکاح سے پہلے فوت ہوا ہے یا عقد کے بعد مقاربت سے پہلے فوت ہوا ہے تو وہ عورت مفقود کی وارث ہو سکتی ہے اور اگر مقاربت کے بعد فوت ہوا ہے تو وہ عورت مفقود کی وارث ہو سکتی ہے اور اگر مقاربت کے بعد فوت ہوا ہے درآں حالیکہ دوسرے شوہر کو اس کی حیات کا علم نہیں تھا تو اب یہ وارث نہیں ہوگی۔ (شرح صحیح مسلم جلد

ثالث ص: 1107 مطبوعہ فرید بک اسٹال، لاہور۔“

تحریری طلاق نامہ لڑکی کو نہ ملے تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے

سوال: 120

میری بیوی اور میرے درمیان کچھ اختلافات ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے میری بیوی ناراض ہو کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی تھی، تقریباً ۷-۸ ماہ گزر جانے کے بعد میں نے کافی اثر و رسوخ استعمال کیا، لیکن کوئی مسئلہ حل نہ ہوا۔ اس کے بعد میں وکیل کے پاس چلا گیا، اپنا قصہ سنایا اور پھر اس کو طلاق کا نوٹس تیار کرنے کو کہا۔ وکیل نے تین دنوں کا نوٹس تیار کر دیا اور میں نے طلاق نوٹس کی ایک کاپی سسرال والوں کے پتہ پر بھیج دی۔ اور ایک کاپی یونین کونسل کے پتہ پر روانہ کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں کاپیاں الگ الگ مجھے مل گئیں، جو وصول نہ ہوئی تھیں، اور نہ ہی ان پر دستخط موجود تھے، اس کے بعد میں نے ایک جرگہ بٹھایا اور پوچھا کہ آپ کو میری طرف سے طلاق کا نوٹس ملا کہ نہیں، جس پر سسرال والوں نے جواب دیا کہ نہیں ملا۔ اور میں نے طلاق کا نوٹس مورخہ 26 اپریل 2005ء کو دیا تھا اور ابھی تقریباً چھ ماہ ہو چکے ہیں۔

میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آیا طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟، مہربانی فرما کر قرآن و سنت کی روشنی میں فتویٰ دیا جائے، میرے دو بچے ہیں، اور میری بیوی بھی دوبارہ میرے ساتھ بخوشی زندگی گزارنا چاہتی ہے، کیا طلاق مؤثر ہے یا غیر مؤثر؟، (محمد یعقوب، تحصیل حاصل پور ضلع بہاولپور)۔

جواب:

کتب فتاویٰ میں یہ مسئلہ درج ہے کہ اگر کسی شخص نے کاتب یا وثیقہ نویس سے کہا کہ میری بیوی کے نام طلاق لکھ دو اور اس نے لکھ دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، جیسا کہ فتاویٰ شامی میں ہے: ولو قال للکاتب: اکتب طلاق امرأتی کان اقراراً بالطلاق وان لم یکتب۔

ترجمہ: ”اور اگر اس (شوہر) نے کاتب سے کہا کہ میری بیوی کے نام طلاق لکھ دو تو یہ طلاق کا اقرار ہے، خواہ کاتب نے لکھا نہ ہو (تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی)، (رد المحتار علی الدر المختار، ج 4 ص: 337 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی)۔“

چونکہ آپ نے اپنی مرضی سے وثیقہ نویس سے اپنی بیوی کے نام تین طلاقیں لکھوائیں اور اس طلاق نامے پر دستخط کر دیئے، تو اسی وقت طلاق واقع ہو گئی، طلاق کے مؤثر ہونے کے لئے بیوی کو تحریری طلاق نامے کا ملنا ضروری نہیں ہے، جس وقت طلاق نامے پر دستخط ہوئے، اسی وقت سے عدت بھی شروع ہو گئی، اب آپ کا اپنی بیوی سے کوئی تعلق باقی نہیں ہے، فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

طلاق مغلطہ کے بعد تعلقات

سوال: 121

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے میں کہ ایک میرے قابل احترام بنام مولانا علامہ فتح محمد ولد نظام دین ساکن نئی آبادی کھرالہ تحصیل ضلع جہلم کے رہائشی نے دو شادیاں کی ہوئی ہیں، دوسری شادی 1982ء کو ہوئی تھی۔ اس عورت کو کچہری میں جا کر 50 روپے والے اسٹامپ پیپر پر لفظ طلاق۔ طلاق۔ طلاق لکھ کر (جس طلاق نامے کی فوٹو کاپی ساتھ ارسال خدمت ہے) طلاق دے دی اور بمطابق قانون پاکستان ایک طلاق نامہ جو کہ اصل تھا، مطلقہ بیوی کو ارسال کر دی۔ اب جس عورت کو طلاق دی گئی ہے، وہ عورت طلاق نامہ وصول کرنے سے انکاری ہے اور محترم طلاق دینے والے بزرگوار ماشاء اللہ دین خداوندی پر عبور حاصل ہے دونوں یہ کہتے ہیں کہ طلاق اگر وصول نہ کی جائے تو طلاق نہیں ہوتی اور یہ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں اور ایک ہی جگہ پر رہائش پذیر ہیں۔

جناب عالی! اسلام کی روح سے ان قابل احترام بزرگوار کے بارے میں کیا حکم ہے اور اس طلاق شدہ عورت کے بارے میں کیا احکامات خداوند ہیں، جناب فتویٰ صادر فرمایا جائے

ثالث ص: 1107 مطبوعہ فرید بک اسٹال، لاہور)۔

تحریری طلاق نامہ لڑکی کو نہ ملے تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے

سوال: 120

میری بیوی اور میرے درمیان کچھ اختلافات ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے میری بیوی ناراض ہو کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی تھی، تقریباً آٹھ دس ماہ گزر جانے کے بعد میں نے کافی اثر و رسوخ استعمال کیا، لیکن کوئی مسئلہ حل نہ ہوا۔ اس کے بعد میں وکیل کے پاس چلا گیا، اپنا قصہ سنایا اور پھر اس کو طلاق کا نوٹس تیار کرنے کو کہا۔ وکیل نے نوٹس کا نوٹس تیار کر دیا اور میں نے طلاق نوٹس کی ایک کاپی سرال والوں کے پتہ پر بھیج دی۔ اور ایک کاپی یونین کونسل کے پتہ پر روانہ کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں کاپیاں الگ الگ مجھے مل گئیں، جو وصول نہ ہوئی تھیں، اور نہ ہی ان پر دستخط موجود تھے، اس کے بعد میں نے ایک جرمہ بٹھایا اور پوچھا کہ آپ کو میری طرف سے طلاق کا نوٹس ملا کہ نہیں، جس پر سرال والوں نے جواب دیا کہ نہیں ملا۔ اور میں نے طلاق کا نوٹس مورخہ 26 اپریل 2005ء کو دیا تھا اور ابھی تقریباً چھ ماہ ہو چکے ہیں۔

میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آیا طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟، مہربانی فرما کر قرآن و سنت کی روشنی میں فتویٰ دیا جائے، میرے دو بچے ہیں، اور میری بیوی بھی دوبارہ میرے ساتھ بخوشی زندگی گزارنا چاہتی ہے، کیا طلاق مؤثر ہے یا غیر مؤثر؟، (محمد یعقوب، تحصیل حاصل پور ضلع بہاولپور)۔

جواب:

کتب فتاویٰ میں یہ مسئلہ درج ہے کہ اگر کسی شخص نے کاتب یا وثیقہ نویس سے کہا کہ میری بیوی کے نام طلاق لکھ دو اور اس نے لکھ دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، جیسا کہ فتاویٰ شامی میں ہے: ولو قال للکاتب: اکتب طلاق امرأتی کان اقراراً بالطلاق وان لم یکتب۔

ترجمہ: ”اور اگر اس (شوہر) نے کاتب سے کہا کہ میری بیوی کے نام طلاق لکھ دو تو یہ طلاق کا اقرار ہے، خواہ کاتب نے لکھا نہ ہو (تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی)، (رد المحتار علی الدر المختار، ج 4 ص: 337 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی)۔“

چونکہ آپ نے اپنی مرضی سے وثیقہ نویس سے اپنی بیوی کے نام تین طلاقیں لکھوائیں اور اس طلاق نامے پر دستخط کر دیئے، تو اسی وقت طلاق واقع ہو گئی، طلاق کے مؤثر ہونے کے لئے بیوی کو تحریری طلاق نامے کا ملنا ضروری نہیں ہے، جس وقت طلاق نامے پر دستخط ہوئے، اسی وقت سے عدت بھی شروع ہو گئی، اب آپ کا اپنی بیوی سے کوئی تعلق باقی نہیں ہے، فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

طلاق مغلطہ کے بعد تعلقات

سوال: 121

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے میں کہ ایک میرے قابل احترام بنام مولانا علامہ فتح محمد ولد نظام دین ساکن نئی آبادی کھرالہ تحصیل ضلع جہلم کے رہائشی نے دو شادیاں کی ہوئی ہیں، دوسری شادی 1982ء کو ہوئی تھی۔ اس عورت کو کچھری میں جا کر 50 روپے والے اسٹامپ پیپر پر لفظ طلاق۔ طلاق۔ طلاق لکھ کر (جس طلاق نامے کی فوٹو کاپی ساتھ ارسال خدمت ہے) طلاق دے دی اور بمطابق قانون پاکستان ایک طلاق نامہ جو کہ اصل تھا، مطلقہ بیوی کو ارسال کر دی۔ اب جس عورت کو طلاق دی گئی ہے، وہ عورت طلاق نامہ وصول کرنے سے انکاری ہے اور محترم طلاق دینے والے بزرگوار ماشاء اللہ دین خداوندی پر عبور حاصل ہے دونوں یہ کہتے ہیں کہ طلاق اگر وصول نہ کی جائے تو طلاق نہیں ہوتی اور یہ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں اور ایک ہی جگہ پر رہائش پذیر ہیں۔

جناب عالی! اسلام کی روح سے ان قابل احترام بزرگوار کے بارے میں کیا حکم ہے اور اس طلاق شدہ عورت کے بارے میں کیا احکامات خداوند ہیں، جناب فتویٰ صادر فرمایا جائے

تاکہ باقی اس گھر میں رہنے والے فریق خدا کے غضب سے بچ سکیں، (شاہد محمود ولد مولانا فتح محمد، نئی آبادی کھرالہ تحصیل ضلع جہلم)۔

جواب:

ہمیں مذکورہ بالا استفتاء کے ساتھ شوہر کا اسٹامپ پیپر تحریری طلاق نامہ کی فوٹو اسٹیٹ کا پی بھی منسلک کر کے ارسال کی گئی ہے جس پر شوہر فتح محمد صاحب اور دو گواہوں محمد ناصر اور حافظ سجاد حیدر کے دستخط بھی ثبت ہیں اور سید صفات احمد شاہ (اتھ کمشنر) نے اپنے دستخطوں اور مہر کے ساتھ اس کی توثیق کی ہے، لہذا صورت مسئلہ میں چونکہ شوہر نے اپنی بیوی کا نام لے کر تین دفعہ طلاق، طلاق، طلاق کہہ کر طلاق دے دی ہے، اس لئے طلاق واقع ہو گئی۔ وقوع طلاق کے لئے بیوی کا طلاق نامے کو وصول کرنا ضروری نہیں ہے، بس جس وقت شوہر نے طلاق نامے پر دستخط کئے، طلاق اسی وقت سے مؤثر ہو گئی اور عدت بھی شروع ہو گئی اور طلاق مغلطہ ہونے کی بنا پر ان کا عدت کے اندر یا عدت کے بعد تحلیل شرعی کے بغیر آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تاہم یہ مطلقہ خاتون عدت اسی سابق مطلق شوہر کے مکان میں گذاریں گی، ایام عدت کا نفقہ بھی شوہر کے ذمے ہوگا، لیکن دوران عدت بھی اس طلاق دینے والے شوہر اور اس طلاق یافتہ عورت کا آپس میں معاملہ اجنبی والا ہوگا، ستر و حجاب کی پابندی ہوگی، الگ رہنا ہوگا۔ اس طلاق مغلطہ کے بعد ان کا آپس میں میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا حرام ہے، زنا کے ذمے میں آئے گا، انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہئے اور اس محلے یا بستی کے لوگوں کو انہیں اس پر متوجہ کرنا چاہئے، اگر وہ اس کے باوجود باز نہ آئیں تو ان کا سماجی مقاطعہ (Sociol Boycott) کرنا چاہئے، البتہ چونکہ مطلقہ خاتون اسی مطلق شوہر سے صاحب اولاد ہیں، ان کے پانچ جوان بچے ہیں، لہذا ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ یا ان کی اولاد مالی استطاعت رکھتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کے ساتھ الگ مکان میں رہیں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ: جو مقام تہمت پر ٹھہرا، تو پھر اسے چاہئے کہ بدگمانی کرنے والوں کو ملامت نہ کرے (بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ

اس نے خود انہیں موقع فراہم کیا)، لیکن اگر ان کی اور ان کی اولاد کی اتنی مالی استطاعت نہیں ہے اور سابق طلاق دینے والے شوہر کا مکان اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ شرعی ستر و حجاب کی پابندی کو قائم رکھتے ہوئے اجنبی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں اور شوہر اپنی اولاد کی ماں ہونے کی حیثیت سے انہیں اس کی اجازت دیتا ہے، تو پھر وہ وہاں اپنی اولاد کے ساتھ رہ سکتی ہیں، لیکن یہ امر واضح رہے کہ شرعاً وہ ایک دوسرے کے لئے ہمیشہ اجنبی رہیں گے، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

ثبوت طلاق کے طریقے

سوال: 122

میرا نام اسماء بیگم ہے، میرے شوہر محمد حماد نے مختلف مواقع پر مجھے تین طلاقیں دیں ان الفاظ کے ساتھ ”میں نے تمہیں طلاق دی“ اور طلاق کا کوئی گواہ نہیں ہے، اب میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ رہنے کے لئے کہتا ہے، اس بارے میں مجھے آپ اپنے فیصلے سے نوازیں، (اسماء بنت محمد امین شیخ، 505-L سیکٹر 2-B/5 ناتھ کراچی)۔

جواب:

صورت مسئلہ میں بر تقدیر صدق سائلہ مذکورہ شخص نے اپنی منکوحہ کو جو تین طلاقیں دی ہیں، وہ مؤثر ہیں اور دینا طلاق اسی وقت سے واقع ہو گئی اور آپ نے لکھا ہے کہ آپ کے شوہر نے جو تین طلاقیں دی ہیں، تو اس پر کوئی گواہ نہیں ہے، عند اللہ طلاق واقع ہونے کے لئے گواہوں کی موجودگی، لازم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا۔

ترجمہ: ”پھر اگر (شوہر اپنی بیوی کو دو طلاق دینے کے بعد) اسے تیسری طلاق بھی دے دے، تو اب وہ عورت اس (سابق شوہر) کے لئے حلال نہیں، یہاں تک کہ (عدت گزارنے کے بعد) وہ (مطلقہ) عورت (اپنے سابق شوہر کے علاوہ) کسی اور مرد سے نکاح

کر لے (اور خدا نخواستہ ان کے درمیان نباہ نہ ہو اور وہ شوہر ثانی اسے طلاق دیدے، تو اب عدت گزارنے کے بعد وہ شوہر اول سے نکاح کر سکتی ہے)، (البقرة: 230)۔ وقوع طلاق کے بعد آپ کے شوہر کا آپ کو تحلیل شرعی کے بغیر رکھنے کا ارادہ، گناہ پر جسارت ہے اور ایک گونہ اس پر اپنے قلبی اطمینان کا اظہار ہے۔

لیکن قضاء یعنی دینی احکام کے اعتبار سے ثبوت طلاق کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ شوہر خود طلاق کا اقرار کرے، دوسرا یہ کہ طلاق پر دو گواہ موجود ہوں، اور اگر عورت طلاق طلاق کی مدعیہ ہے مگر شوہر منکر ہے، تو عدالت اسے قسم دے گی، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ان النبي ﷺ قال في خطبته: "البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه"۔

ترجمہ: "عمر ابن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا: کسی بھی دعوے کے ثبوت کے لئے مدعی پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے (ورنہ گواہ نہ ہونے کی صورت میں) مدعی علیہ اگر قبول دعویٰ کا انکار کرتا ہے، تو اس سے قسم لی جائے گی، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1339)۔"

یعنی کسی بھی دعوے کے ثبوت کے لئے مدعی پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے (ورنہ گواہ نہ ہونے کی صورت میں) مدعی علیہ اگر قبول دعویٰ کا انکار کرتا ہے، تو اسے قسم دی جائے گی۔ اور اس طرح قضاء نکاح قائم رہے گا، کیونکہ اسلامی احکام کی طرح دنیا کی کوئی بھی عدالت محض دعوائے مدعی پر اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیتی۔ اگر شوہر جھوٹی قسم کھاتا ہے، تو وہ گنہگار ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حقیقت واقعہ کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور اس کی ساری زندگی گناہ میں گزرے گی۔

طلاق غیر مدخولہ

سوال: 123

میرا نکاح ۱۱ اکتوبر ۲۰۰۵ء میں فرقان احمد خان کے ساتھ ہوا تھا، میرا نام عائشہ حیدر خان ہے، فرقان احمد خان جو کہ میرے شوہر تھے، انہوں نے اپنی والدہ کے دباؤ میں آکر مجھے طلاق کا نوٹس بھجوا دیا ہے، جس میں تین بار طلاق کا لکھا ہوا ہے، اور ان کے دستخط ہیں، میری رخصتی نہیں ہوئی تھی، میں اپنے گھر میں ہی ہوں اور وہ اپنے گھر میں اب آپ مجھے اس کا فتویٰ دے دیجئے کہ آیا میرا نکاح فرقان احمد خان سے دوبارہ ہو سکتا ہے؟ اور اس کی کیا مدت ہے؟ اور پرانا نکاح ابھی تک برقرار ہے یا نہیں؟ اور میں نے اپنے نکاح کا مہر بھی نہیں لیا ہے، اس صورت میں کیا طریقہ ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں فتویٰ دیجئے، (عائشہ حیدر، R-770/16 ایف بی ایریا، کراچی)۔

جواب: علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: اذا طلق الرجل امراته ثلاثا قبل الدخول بها وقعن عليها فان فرق الطلاق بانث بالاولی ولم تقع الثانية والثالثة۔ ترجمہ: "اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاق دے دے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہیں پس اگر علیحدہ علیحدہ الفاظ سے طلاق دی ہو تو پہلی طلاق سے طلاق بائن ہو جائے گی اور دوسری اور تیسری طلاق واقع نہیں ہوگی، (عالمگیری جلد اول ص: 373)۔"

صورت مسئلہ میں بر تقدیر صدق سائلہ چونکہ ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی اور خلوت صحیحہ (دونوں میاں بیوی کا تنہائی میں جمع ہونا) بھی نہیں پایا گیا اور شوہر نے تین طلاق (منسلکہ طلاق نامہ میں) علیحدہ علیحدہ دی ہیں، لہذا پہلی طلاق سے ہی نکاح ختم ہو گیا اور دوسری دو طلاقیں واقع نہیں ہوں گی، اس لئے کہ غیر مدخولہ (جس کے ساتھ مباشرت نہ کی گئی ہو) کو طلاق رجعی نہیں ہوتی بلکہ ایک طلاق دینے سے لپٹی بائن ہو جاتی ہے اور طلاق بائن دینے کے بعد وہ عورت محل طلاق نہیں رہتی، اس لئے طلاق کے دوسرے الفاظ لغو ہو جاتے ہیں، اس صورت میں یہ شوہر دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، عدت اور تحلیل شرعی کی ضرورت نہیں۔ اللہ

تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ كَلَفْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَكُوْنُوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدٰۤىٍّ تَعْتَدُوْنَهَا

ترجمہ: ”اے ایمان والو! جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو، پھر ہاتھ لگانے سے پہلے انہیں طلاق دے دو، تو تمہارے لئے ان پر کچھ عدت نہیں، جسے تم شمار کرو، (الاحزاب: 49)“

مگر پہلے والے نکاح میں جو مہر مقرر ہوا تھا، شوہر پر واجب ہے کہ آدھا مہر عورت کو ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے:

وَ اِنْ كَلَفْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَكُوْنُوْهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَرِيْضَةٌ مَّا فَرَضْتُمْ۔

ترجمہ: ”اور اگر تم نے عورتوں کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی، اور تم ان کے لئے مہر ٹھہرا چکے تھے، تو جو مقرر ہوا تھا، اس کا آدھا (واجب) ہے، (البقرة: 237)“۔

تحلیل شرعی کے لئے شخص غیر کی قید

سوال: 124

میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے میں پھر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور حلالہ کرنا چاہتا ہوں حلالہ غیر مرد کے ساتھ ہوتا ہے لہذا میں اس وقت اس کے لئے غیر مرد ہوں کیا یہ کام میں خود کر سکتا ہوں؟، (انیس محمد، لیاقت آباد، کراچی)۔

جواب:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا۔

ترجمہ: ”پھر اگر (وہ شوہر) اسے (تیسری) طلاق دے دی، تو وہ (عورت) اس (تیسری طلاق) کے بعد اس کے لئے حلال نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ (عورت) اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ (دوسرا خاوند) اسے طلاق دے دے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ (عدت کے بعد نکاح کر کے) آپس میں رجوع کر لیں، (البقرة: 230)“۔

تحلیل شرعی کے لئے آیت میں ”غیرہ“، ”ہ“ ضمیر مذکر ہے، جس سے مراد زوج اول کے علاوہ دوسرا شخص ہے، آپ حلالے کے متعلق نہ سوچیں۔

حدیث مبارک میں ہے: عن عبد اللہ بن مسعود قال: لعن رسول اللہ ﷺ المحلل والمحلل لہ۔

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: حلالہ کرنے اور حلالہ کرانے والے پر (بشرط تحلیل) رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی، (سنن ترمذی رقم الحدیث: 1120)“

طلاق ہوئی یا نہیں؟

سوال: 125

میرا میری بیوی سے جھگڑا ہو رہا تھا اس دوران اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے طلاق دے دو، میں نے جواب میں کہا کہ ”تجھے طلاق دوں گا، طلاق دوں گا، طلاق دوں گا“۔ میں حلفیہ کہنے کو تیار ہوں کہ میں نے یہی الفاظ کہے تھے، اور میں نے آئندہ کے لئے کہا تھا فی الحال میں نے طلاق نہیں دی، جبکہ میری بیوی کہتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے۔ آیا اس صورت میں طلاق واقع ہوگئی یا نہیں؟، (عبدالرحیم، گلستان جوہر بلاک 13 کراچی)۔

جواب:

صورت مسئلہ میں بر صدق بیان سائل شوہر کے الفاظ ”تجھے طلاق دوں گا، طلاق دوں گا، طلاق دوں گا“ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مستقبل میں طلاق دینے کے ارادے کا اظہار ہے اور شرعاً ارادہ طلاق، طلاق نہیں ہے۔ چونکہ آپ کے ادا کردہ تمام الفاظ ارادہ طلاق کو ظاہر کرتے ہیں اور ارادہ طلاق، طلاق نہیں ہے۔ لہذا ان تمام الفاظ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ قضاء یعنی دینی احکام کے اعتبار سے ثبوت طلاق کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ شوہر خود طلاق کا اقرار کرے، دوسرا یہ کہ طلاق پر دو گواہ موجود ہوں، اور اگر عورت طلاق کی مدعیہ ہے، مگر شوہر منکر ہے، تو عدالت اسے قسم دے گی، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ: عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن

جده: ان النبی ﷺ قال فی خطبته: "البینہ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ"۔

ترجمہ: "عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا: کسی بھی دعوے کے ثبوت کے لئے مدعی پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے (ورنہ گواہ نہ ہونے کی صورت میں) مدعی علیہ اگر قبول دعویٰ کا انکار کرتا ہے، تو اس سے قسم لی جائے گی، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1339)۔ یعنی کسی بھی دعوے کے ثبوت کے لئے مدعی پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے (ورنہ گواہ نہ ہونے کی صورت میں) مدعی علیہ اگر قبول دعویٰ کا انکار کرتا ہے، تو اس سے قسم دی جائے گی۔ اور اس طرح قضاء نکاح قائم رہے گا، کیونکہ اسلامی احکام کی طرح دنیا کی کوئی بھی عدالت محض دعوائے مدعی پر اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیتی۔ اگر شوہر جھوٹی قسم کھاتا ہے، تو وہ گنہگار ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حقیقت واقعہ کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور اس کی ساری زندگی گناہ میں گزرے گی۔

جبری طلاق کی ایک صورت

سوال: 126

ہم نے اپنی بہن کا نکاح ایک جگہ کیا اور سوچا کہ رخصتی کچھ عرصے بعد کریں گے اس رشتے سے ہمارے اور لڑکے کے گھر والے سب خوش تھے، لیکن ہمارے کچھ رشتے دار جنہوں نے اس نکاح سے پہلے ہم سے بہن کا رشتہ مانگا تھا جو ہم نے کسی وجہ سے قبول نہ کیا ان لوگوں کو اس نکاح پر اعتراض تھا انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ نکاح ٹوٹ جائے، لڑکی کو اغوا کرنے کی دھمکی بھی دی اور یہ بھی کہا کہ لڑکے کو قتل کر دیں گے۔ ان لوگوں نے دس بارہ افراد کا ایک گروپ بنا کر لڑکے کو گھیر لیا اس وقت ان کے پاس ہتھیار بھی تھے جس کے دم پر انہوں نے لڑکے سے ایک سادہ کاغذ پر دستخط کروالیا اور کہا کہ اب منہ سے بھی بولو کہ میں نے طلاق دی۔ لڑکے نے انکار کر دیا جس پر انہوں نے مار پیٹ شروع کر دی آخر کار لڑکے

کے منہ سے بھی بلوا لیا، طلاق کے الفاظ یہ تھے، (میں نے علی گوہر دگن کی بیٹی شازیہ کو طلاق، طلاق، طلاق دی)۔ کیونکہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ نہ کہتا تو اسے واقعی قتل کر دیا جاتا۔ اب اس طلاق کو نہ تو لڑکا قبول کر رہا ہے اور نہ ہی لڑکی، معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ طلاق ہوئی یا نہیں؟ (وقار احمد دگن، D-33 پی ٹی سی ایل کالونی جناح ہسپتال)۔

جواب:

اصولی طور پر فقہ حنفی میں "طلاق مکروہ" (یعنی جس سے جبراً طلاق دلائی گئی ہو) معتبر ہے، البتہ اگر "اکراہ تام" یا "اکراہ ملکی" ہو، یعنی ایسی ضرب شدید جس میں جان یا عضو کے تلف ہونے کا حقیقی خطرہ ہو، جیسے آج کل بندوق کی نوک (Gun Point) پر دھمکی دی جاتی ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اس دھمکی پر عمل کر لے گا، تو اسے "اکراہ ملکی" یا "اکراہ تام" کہتے ہیں۔ ایسے "اکراہ ملکی" کی صورت میں ہمارے فقہائے کرام نے کہا ہے کہ اگر جبر کر کے تحریراً طلاق لے لی جائے تو وہ مؤثر نہیں ہوگی، لیکن اگر جبر کر کے زبانی طلاق دلوادی جائے تو وہ مؤثر ہو جائے گی۔ چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

وفی "البحر" أن المراد الاكراه على التلفظ بالطلاق، فلو اكراه على أن يكتب طلاق امراته فكتب لا تطلق، لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا، كذا في "الخانية" ولو أقر بالطلاق كاذباً أو هازلاً وقع قضاء لا ديانة۔

ترجمہ: "اور" البحر الرائق "میں ہے کہ "اکراہ" سے مراد یہ ہے کہ لفظاً طلاق دینے پر مجبور کر دیا گیا ہو، اگر (شوہر) کو مجبور کر دیا گیا ہو کہ اپنی بیوی کو طلاق لکھ دے، پھر اس نے (بامر مجبوری) لکھ دیا، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ تحریر اس وقت طلاق لفظی کے قائم مقام ہوتی ہے، جب اس کی حاجت ہو اور یہاں اسے حاجت نہیں ہے، (کیوں کہ وہ خود اپنی مرضی سے طلاق نہیں دینا چاہتا)، "خانیہ" میں اسی طرح ہے، اور اگر شوہر نے (اپنی بیوی کو) جھوٹ کے طور پر یا بطور مذاق طلاق دینے کا اقرار کیا، تو طلاق قضاء واقع ہو جائے

گی (یعنی اگر معاملہ عدالت میں گیا تو عدالت وقوع طلاق کا فیصلہ دے گی، کیوں کہ عدالتوں میں معاملات کا فیصلہ ظاہری قرآن و شواہد پر ہوتا ہے، غیبتوں پر نہیں ہوتا، جب کہ عند اللہ نیت کا اعتبار ہوگا)، (مگر) دیا نہیں ہوگی، (رد المحتار علی الدر المختار جلد: 4، ص: 324 دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے پوچھا گیا: کہ ایک شخص نے کسی کے جبر و ظلم سے محض ناچار و مجبور ہو کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق نامہ لکھ دیا تو اس صورت میں طلاق پڑے گی یا نہیں؟۔

آپ نے جواب میں لکھا کہ: طلاق بخوشی دی جائے خواہ بھڑ، واقع ہو جائے گی۔ نکاح شیشہ ہے اور طلاق سنگ، شیشہ پر پتھر خوشی سے پھینکے یا جبر سے یا خود ہاتھ سے جھٹ پڑے شیشہ ہر طرح ٹوٹ جائے گا، مگر یہ زبان سے الفاظ کہنے میں ہے، اگر کسی کے جبر و اکراہ سے عورت کو خطرہ میں طلاق لکھی یا طلاق نامہ لکھ دیا اور زبان سے الفاظ طلاق نہ کہے تو طلاق نہ پڑے گی۔ تنویر الابصار میں ہے: و یقع طلاق کل زوج بالغ عاقل ولو مکراً او مخطئاً و فی رد المحتار عن البحر ان العراد الاکراہ علی التلظظ بالطلاق، فلو اکره علی ان یکنب طلاق امراته فکنب لا تطلق، لأن الکتابۃ اقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا۔

ترجمہ: "ہر عاقل بالغ خاوند کی طلاق نافذ ہو جائے گی اگرچہ اسے مجبور کیا گیا ہو یا غلطی سے طلاق دے دی، اور رد المحتار میں بحر سے منقول ہے کہ جبر سے مراد لفظ طلاق کہنے پر مجبور کیا گیا ہو، اور اگر اس کو اپنی بیوی کو طلاق لکھنے پر مجبور کیا گیا تو اس نے مجبور ہو کر لکھ دی تو طلاق نہ ہوگی، کیونکہ کتابت کو تلفظ کے قائم مقام محض حاجت کی بناء پر کیا گیا ہے اور یہاں خاوند کو حاجت نہیں ہے۔" مگر یہ سب اس صورت میں جبکہ اکراہ شرعی ہو کہ اسے ضرر رسانی کا اندیشہ ہو اور وہ ایذا پر قادر ہو، صرف اس قدر کہ اس (مکرو) نے اپنے سخت اسرار سے مجبور کر دیا اور اس کے لحاظ پاس سے اسے لکھنے بنی، اکراہ کے لئے کافی نہیں، یوں لکھے گا تو

طلاق ہو جائے گی، کما لا یخفی (جیسا کہ ظاہر ہے)، (فتاویٰ رضویہ جلد: 12، ص: 385، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

صورت مسئلہ میں اگر شوہر نے جبر کی بنا پر صرف تحریری طلاق پر اکتفا کی ہوئی، تو طلاق واقع نہ ہوتی اور ان کا نکاح بدستور قائم رہتا، لیکن چونکہ لفظاً بھی طلاق دے دی ہے، لہذا فقہ حنفی کی رو سے طلاق واقع ہوگئی۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: اذا طلق الرجل امراته ثلاثاً قبل الدخول بها وقعن علیها فان فرق الطلاق بانث بالاولی ولم تقع الثانية والثالثة۔

ترجمہ: "اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاق دے دے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہیں پس اگر علیحدہ علیحدہ الفاظ سے طلاق دی ہو تو پہلی طلاق سے طلاق بائن ہو جائے گی اور دوسری اور تیسری طلاق واقع نہیں ہوگی، (عالمگیری جلد اول ص: 373)۔"

صورت مسئلہ میں مسئلہ تحریری "طلاق نامہ" کے مطابق تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، اور زوجین میں حرمت مغایہ قائم ہو چکی ہے اور رجعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور چونکہ رجعتی نہیں ہوئی اور زوجین میں خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اس لئے مطلقہ پر کوئی عدت نہیں ہے، وہ طلاق کے وقت سے ہی کہیں بھی نکاح کرنے کے لئے آزاد ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ لَمْ تَلْقُسُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَشْؤُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَةٍ تَعْتَدُونَهَا۔

ترجمہ: "اے ایمان والو! جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو، پھر ہاتھ لگانے سے پہلے انہیں طلاق دے دو، تو تمہارے لئے ان پر کچھ عدت نہیں، جسے تم شمار کرو، (الاحزاب: 49)۔"

اور مطلقہ اپنے سابق شوہر سے نصف مقررہ مہر کی بھی حقدار ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے:

وَأَنْ تَلْقُسُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَشْؤُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنُصْفُ مَا فَرَضْتُمْ۔

ترجمہ: ”اور اگر تم نے عورتوں کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی، اور تم ان کے لئے مہر ٹھہرا چکے تھے، تو جو مقرر ہوا تھا، اس کا آدھا (واجب) ہے، (البقرة: 237)۔“

مطلقہ غیر مدخولہ کا مہر (1)

سوال: 127

میرے لڑکے ذیشان مسعود ولد محمد مسعود نے اپنی بیوی طاہرہ ولد محمود کو طلاق کا نوٹس بھیجا جو کہ اس نے وصول کیا، نوٹس کے الفاظ یہ تھے:

”فریق اول (ذیشان مسعود ولد محمد مسعود) نے تین طلاقیں دو گواہوں کی موجودگی میں 27 اپریل 2006ء کو دی۔“

دونوں کا صرف نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی ذیشان مسعود سسرال جاتے تھے تنہائی میں بھی بیٹھتے تھے مگر کوئی ملاپ یا ازدواجی تعلقات استوار نہیں ہوئے، کھلے کمرے میں بیٹھتے تھے جس میں گھر والوں کا گزر ہوتا تھا، مہر کی رقم پچیس ہزار روپے ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے آیا حق مہر ادا کیا جائے گا یا نہیں؟، (محمد مسعود، B.10/38 جوہر اسکوائر گلستان جوہر کراچی)۔

جواب:

صورت مسئلہ برصدق بیان سائل چونکہ شوہر نے ایک لفظ میں تین طلاقیں دی ہیں لہذا تین طلاق واقع ہو گئیں اور بغیر تحلیل شرعی کے دوبارہ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ سائل کے بیان کے مطابق چونکہ دونوں کے درمیان نہ تو ازدواجی تعلقات استوار ہوئے اور نہ ہی خلوت صحیحہ ہوئی لہذا شوہر پر نصف مہر کی ادائیگی لازم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَتَّخِذُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَةٌ مِمَّا فَرَضْتُمْ

ترجمہ: ”اور اگر تم نے عورتوں کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی، اور تم ان کے لئے مہر ٹھہرا چکے تھے، تو جو مقرر ہوا تھا، اس کا آدھا (واجب) ہے، (البقرة: 237)۔“

مطلقہ غیر مدخولہ کا مہر (2)

سوال: 128

میرا نام کنول رانی ہے، میرا نکاح شیخ ہمایوں سے 3 اپریل 2002ء کو ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور ہمارے درمیان کسی قسم کے ازدواجی تعلقات استوار نہیں ہوئے۔ ایک بار ہمایوں نے غصے میں ہم سے کہا کہ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم جس سے چاہو شادی کر لو اور میرے والدین بھی میرے لئے لڑکیاں تلاش کر رہے ہیں اور جب ہم نے کہا کہ یہ لکھ کر دیں تو وہ مکر گئے اور کہنے لگے کہ چاہے کچھ بھی کر لو میں تمہیں لڑکا کر رکھوں گا مگر طلاق نہیں دوں گا، تب ہم نے اپنے مسئلے کے حل کے لئے کورٹ سے رجوع کیا، کورٹ نے 16 جولائی 2004ء کو خلع کے آرڈر جاری کر دیئے، کورٹ سے جو خلع لی گئی ہے وہ کتنی موثر ہے؟، (کنول رانی، دستگیر، کراچی)۔

جواب:

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: ولو قال تزوجی ونوی الطلاق أو الثلاث صح وان لم ينو شيئا لم يقع كذا في العتابة۔

ترجمہ: ”اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو نکاح کر لے، ایک طلاق کی نیت سے یا تین طلاق کی نیت سے، تو صحیح یہ ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر طلاق کی نیت نہ ہو تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، (فتاویٰ عالمگیری جلد 1 ص: 376 مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ، دہلی)۔“

صورت مسئلہ میں برصدق بیان سائل شوہر کے الفاظ ”چاہے کچھ بھی کر لو میں تمہیں لڑکا کر رکھوں گا مگر طلاق نہیں دوں گا“ سے واضح ہوتا ہے کہ مذکورہ الفاظ بہ نیت طلاق نہیں کہے گئے، لہذا اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

قاضی مجاز یا عدالت نکاح کو فسخ کرے تو یہ ”طلاق بائن“ کے درجے میں ہے، اس کے نتیجے میں ”فسخ نکاح“ کے بعد زوجین عدت کے اندر یا عدت گزرنے کے بعد باہمی رضامندی سے تجدید نکاح کر سکتے ہیں اور بیوی کی رضامندی نہ ہو تو وہ عدت کے بعد اپنی آزادانہ

مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

ترجمہ: ”اے ایمان والو! جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو، پھر ہاتھ لگانے سے پہلے انہیں طلاق دے دو، تو تمہارے لئے ان پر کچھ عِدَّت نہیں، جسے تم شمار کرو، (الاحزاب: 49)“

ادائیگی مہر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے:

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ۔

ترجمہ: ”اور اگر تم نے عورتوں کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی، اور تم ان کے لئے مہر ٹھہرا چکے تھے، تو جو مقرر ہوا تھا، اس کا آدھا (واجب) ہے، (البقرة: 237)“۔

خلع کورٹ کے ذریعے نہیں ہوتا بلکہ زوجین کی باہمی رضا مندی سے ہوتا ہے، جس میں بیوی اپنے مطالبہ مہر کے حق سے دستبردار ہو کر کہے کہ تم مجھے اس کے عوض طلاق دے دو اور شوہر اس کے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے کہے کہ میں نے تمہیں خلع دیا، یہ خلع ہے اور طلاق بائن کے حکم میں ہے۔

عدالتی نکاح دراصل حاکم مجاز کی جانب سے نسخ نکاح ہے، اس کے لئے وجہ شرعیہ کا ہونا ضروری ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق دینے پر بھی آمادہ نہ ہو اور اسے مکمل حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رکھے بھی نہیں، نان نفقہ نہ دے، ظلم مارے پیٹے، حقوق زوجیت ادا نہ کرے اور معلق (Hung) رکھے، وغیرہ۔ لہذا عدالتی طلاق کے موثر ہونے کا مدار اس پر ہے کہ اس سلسلے میں حج نے حدود شرعیہ اور احکام شرعیہ کو ملحوظ رکھا یا نہیں، صرف اتنی بات خلع کے جواز کا سبب نہیں بن سکتی کہ عورت یہ کہے کہ: میں اس شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

امام شافعی کے نزدیک تین طلاق کا حکم

سوال: 129

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے کے بارے میں کہ میرے شوہر نے مجھے ٹیلی فون پر تقریباً سات یا آٹھ مرتبہ کہا کہ ”میں نے تمہیں طلاق دی“، یہ الفاظ تقریباً سات یا آٹھ مرتبہ کہے اب وہ اس بات پر مصر ہے کہ ہم رجوع کر سکتے ہیں۔ کیا اس کا رجوع کرنا صحیح ہے؟۔ واضح رہے کہ میرے شوہر کا مسلک شافعی ہے اور میں اہلسنت و جماعت سے تعلق رکھتی ہوں، برائے کرم قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں، (سمیرا، M-C703 گرین ٹاؤن شاہ فیصل کالونی، کراچی)۔

جواب: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا

ترجمہ: ”پھر اگر (شوہر اپنی بیوی کو دو طلاق دینے کے بعد) اسے تیسری طلاق بھی دے دے، تو اب وہ عورت اس (سابق شوہر) کے لئے حلال نہیں، یہاں تک کہ (عدت گزارنے کے بعد) وہ (مطلقہ) عورت (اپنے سابق شوہر کے علاوہ) کسی اور مرد سے نکاح کر لے (اور خدا نخواستہ ان کے درمیان نباہ نہ ہو اور وہ شوہر ثانی اسے طلاق دیدے، تو اب عدت گزارنے کے بعد وہ شوہر اول سے نکاح کر سکتی ہے)۔ (البقرة: 230)“۔ اس کے علاوہ ان کے رجوع کی حلال اور جائز کوئی صورت نہیں ہے۔

علامہ تکی بن شرف الدین نووی شافعی لکھتے ہیں:

وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته انت طالق ثلاثا فقال الشافعي ومالك وابو حنيفة احمد وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث۔

ترجمہ: ”ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا: تجھے تین طلاق (یا تجھے تین طلاقیں دیتا ہوں)، تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، امام شافعی، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین اور جمہور علماء سلف و خلف کا رحمہم اللہ اجمعین کے نزدیک تین

طلاق واقع ہو جائیں گی، (شرح صحیح مسلم للنووی جلد 1 ص 478 مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی)۔

صورتِ مسئلہ میں برصدق بیان سائلہ اس کے شوہر نے تقریباً سات یا آٹھ مرتبہ کہا کہ ”میں نے تمہیں طلاق دی“، تین بار کی ادائیگی سے طلاق مغلطہ واقع ہو گئیں اور باقی طلاق لغو ہو گئیں، بغیر تحلیل شرعی کے دونوں کامیاں بیوی کے حیثیت سے رہنا ناجائز و حرام ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی تین طلاق سے عورت حرام ہو جاتی ہے اور بغیر تحلیل شرعی کے ان کے رجوع کی حلال اور جائز کوئی صورت نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

انکارِ طلاق کی صورت میں شرعاً کیا حکم ہے

سوال: 130

میرا نام افشاں انجم بنت سید رحمت علی ہے، میری شادی 20 سال قبل زبیر احمد بن قاضی معیز الدین سے ہوئی میرے تین بیٹے ہیں، میں پانچ سال سے لاہور میں مقیم ہوں اور میرے شوہر راولپنڈی میں ہوتے ہیں میں پانچ سال سے اپنے شوہر سے الگ رہ رہی ہوں اور بچے میرے ساتھ ہی لاہور میں ہیں جہاں وہ اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہیں اور شوہر کوئی نان و نفقہ نہیں دے رہے ہیں ہمارے درمیان مستقل لڑائی جھگڑے رہتے تھے اور میرے شوہر ان جھگڑوں کے دوران طلاق کے الفاظ ادا کرتے رہتے تھے کبھی ایک بار اور کبھی دوبار بھی ادا کرتے کہ ”میں تمہیں طلاق دیتا ہوں“ اور پھر ایک دو دن کے اندر رجوع کر لیتے اور جب میں اعتراض کرتی کہ تم نے مجھے طلاق دے دی ہے تو قرآن پاک اٹھا کر کہتے کہ میں نے ایسا نہیں کہا اور ایک بار میرے شوہر نے مسجد کے امام صاحب کے سامنے قرآن پاک اٹھا کر کہا کہ میں نے طلاق کے الفاظ ادا نہیں کئے بلکہ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ دے دوں گا اور میرے پاس کوئی گواہ نہ ہوتے جو میری بات کی تصدیق کرتے اسی وجہ سے کوئی میری بات کا یقین نہیں کرتا۔ اب جبکہ مجھے اپنے شوہر سے الگ رہتے پانچ سال ہو رہے ہیں کبھی کبھی ان سے فون پر بات ہوتی ہے، ایک بار میں اور میرے بچے ان کو لینے گئے تھے تو شوہر نے

ہم سے جھگڑا شروع کیا اور وہاں پر موجود ایک مرد اور ایک عورت کے سامنے انہوں نے کہا کہ میں نے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی اور میرا نام لے کر انہوں نے یہ الفاظ ادا کئے تھے مگر جب ان سے پوچھا تو قسمیں کھانے لگے کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ پھر ہم یعنی میں اور بچے واپس لاہور آ گئے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا مجھے طلاق ہو گئی ہے اور اگر ہو گئی ہے تو مجھے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا مجھے اپنے مسئلے کیلئے فتویٰ چاہئے تاکہ میرے پاس ثبوت ہو اور اگر طلاق نہیں ہوئی ہے تو اس 5 سال کی علیحدگی کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ کوئی خرچہ نہیں دیتے ہیں، اب بھی فون پر کبھی کبھی بات چیت ہوتی ہے، ان حالات میں مجھے کیا کرنے چاہئے برائے مہربانی مجھے تحریری طور پر جواب دے دیں، (افشاں انجم، نیوکالونی مصطفیٰ آباد، لاہور)۔

جواب:

صورتِ مسئلہ میں بر تقدیر صدق سائلہ شوہر نے کئی مرتبہ طلاق کے یہ الفاظ ادا کئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں ان الفاظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور تین مرتبہ ادا کئے جا چکے ہوں تو تین طلاق مغلطہ ہو جائیں گی اور رجوع کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، رجوع یا تجدید نکاح کا اختیار صرف دو طلاق تک ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَالٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْوِيَةٌ بِإِحْسَانٍ** ترجمہ: ”طلاق (رجعی) دوبار ہے، پھر (عدت میں) حسن سلوک کے ساتھ روک لینا ہے یا (عدت پوری کرنے کے بعد) احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، (البقرہ 229)۔“

تیسری طلاق دینے کے بعد بغیر تحلیل شرعی کے دونوں کا شوہر بیوی کی حیثیت سے رہنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا

ترجمہ: ”پھر اگر (شوہر اپنی بیوی کو دو طلاق دینے کے بعد) اسے تیسری طلاق بھی دے

دے، تو اب وہ عورت اس (سابق شوہر) کے لئے حلال نہیں، یہاں تک کہ (عدت گزارنے کے بعد) وہ (مطلقہ) عورت (اپنے سابق شوہر کے علاوہ) کسی اور مرد سے نکاح کر لے (اور خدا نخواستہ ان کے درمیان نباہ نہ ہو اور وہ شوہر ثانی اسے طلاق دیدے، تو اب عدت گزارنے کے بعد وہ شوہر اول سے نکاح کر سکتی ہے)، (البقرة: 230)۔

قضاء یعنی دینی احکام کے اعتبار سے ثبوت طلاق کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ شوہر خود طلاق کا اقرار کرے، دوسرا یہ کہ طلاق پر دو گواہ موجود ہوں، اور اگر عورت طلاق کی مدعیہ ہے، مگر شوہر منکر ہے، تو عدالت اسے قسم دے گی، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ: عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده: ان النبي ﷺ قال في خطبته: "البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه"۔

ترجمہ: "عمر ابن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا: کسی بھی دعوے کے ثبوت کے لئے مدعی پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے (ورنہ گواہ نہ ہونے کی صورت میں) مدعی علیہ اگر قبول دعویٰ کا انکار کرتا ہے، تو اسے قسم لی جائے گی، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1339)۔"

یعنی کسی بھی دعوے کے ثبوت کے لئے مدعی پر لازم ہے کہ وہ دو عادل مرد بطور گواہ پیش کرے (ورنہ گواہ نہ ہونے کی صورت میں) مدعی علیہ اگر قبول دعویٰ کا انکار کرتا ہے، تو اسے قسم دی جائے گی، شوہر کی قسم کے بعد فیصلہ ہوگا اور اس طرح قضاء نکاح قائم رہے گا، کیونکہ اسلامی احکام کی طرح دنیا کی کوئی بھی عدالت محض دعوائے مدعی پر اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیتی۔ اگر شوہر جھوٹی قسم کھاتا ہے، تو وہ گنہگار ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حقیقت واقعہ کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور اس کی ساری زندگی گناہ میں گزرے گی۔

امام احمد رضا قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:

"بحالت اختلاف، طلاق کا ثبوت گواہوں سے ہوگا اور دو گواہ عادل شرعی شہادت بروجہ شرعی ادا کریں کہ اس شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دی، طلاق ثابت ہو جائیگی، پھر اگر شوہر نفی

کے گواہ دے گا یا اس بات کے کہ مطلقہ بعد طلاق اس سے بولی کچھ اصلاً مسموع نہ ہوگا، ہاں! اگر عورت گواہ بروجہ شرعی نہ دے سکے تو شوہر پر حلف رکھا جائیگا اگر حلف سے کہہ دے گا کہ اس نے طلاق نہ دی، طلاق ثابت نہ ہوگی اور اگر حاکم شرعی کے سامنے حلف سے انکار کرے گا تو طلاق ثابت مانی جائیگی، (فتاویٰ رضویہ جلد: 12 صفحہ 453، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔ اگر شوہر تین طلاقیں دے کر منکر ہو جاتا ہے اور طلاق کے وقت کوئی گواہ موجود نہیں تھے اور اس کے بعد بدستور اسی مطلقہ عورت کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارتا ہے تو یہ شرعاً حرام اور زنا کی زندگی ہے، کیونکہ خلق کو تو دھوکہ دیا جاسکتا ہے، خالق کو دھوکہ نہیں دیا جاسکتا۔ مذکورہ صورت میں سائلہ تین طلاق کی مدعیہ ہے اور شوہر اس سے منکر ہے اور بر بیان مدعیہ اس کے پاس اپنے دعویٰ کے ثبوت کے لئے دو عادل مرد گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے لیکن اس کے پاس مذکورہ نصاب مکمل نہیں، ایسی صورت میں بیوی کو چاہئے کہ وہ اپنے شوہر کو قائل کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور آخرت کے عذاب سے ڈرو، اور وہ تین طلاق جو آپ زبانی دے کر منکر ہو گئے ہیں، ان کا اقرار کر لیں اور لکھ کر دے دیں، اگر انہیں خوف خدا آجائے تو شریعت پر عمل کریں۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ بدستور انکار پر ڈٹے رہیں تو ان کے انکار اور گواہوں کے نہ ہونے کی وجہ سے قضاء حرمت اور تفریق کا حکم نہیں لگایا جاسکتا، لہذا بظاہر حکماً نکاح قائم رہے گا، اگرچہ دیناً اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں جو بدی کے اعتبار سے وہ نکاح باقی نہیں ہے، دنیا میں احکام شرعی کا اطلاق ظاہر حال، قرائن اور شہادتوں یا اقرار و انکار پر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حقیقت حال کے مطابق فیصلے ہوں گے، یعنی ظاہر حال کے مطابق دینی عدالتوں سے جو فیصلے جاری ہوتے ہیں اور نافذ ہو جاتے ہیں، وہ حقیقت حال کو تبدیل نہیں کرتے۔

اگر آپ کو کامل یقین ہے کہ شوہر آپ کو تین طلاق دے چکا ہے تو ان حالات میں آپ کے لئے جائز شرعی اور قانونی راستہ یہ ہے کہ آپ عدالت سے رجوع کریں اور عدالت کے ذریعے نسخ نکاح کرائیں، چونکہ جائز شرعی وجوہ موجود ہیں، اس لئے یہ نسخ نکاح شرعاً و قانوناً

معتبر ہوگا، واللہ اعلم بالصواب۔

طلاق مدہوش

سوال: 131

میرا نام ریحان حسین خان ہے میری بیوی کا نام شازیہ ہے ہماری شادی کو بارہ سال ہو گئے ہیں اور ہماری 3 بیٹیاں ہیں، پچھلے کئی سالوں سے مجھے دماغ کی ایک بیماری ہے جس کو ڈاکٹر ز Panic Disorder کہتے ہیں اور ان دوروں (Attacks) کے درمیان مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں مر رہا ہوں اور یہ ایک ایک جنون کی طرح ہوتا ہے اور جتنی دیر ایک رہتا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں رہتا اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا، یا کیا کہا ہے جب بھی ہوتا ہے میرے گھر والے مجھے بتاتے ہیں کہ تم نے ایسا ایسا کیا تھا، پہلے یہ دورے زیادہ ہوتے تھے، لیکن علاج ہوتے رہنے کی وجہ سے ان میں کچھ کمی آئی ہے۔ میرا مستقل علاج آغا خان ہسپتال، کراچی میں ہو رہا ہے۔ 18 جون 2006ء اتوار کو میرے بھائی کے گھر رہنے گئیں ان کے ساتھ والدہ بھی تھیں رات کو مجھے بھی وہیں رکنے جانا تھا رات کو جب میں وہاں گیا تو میرا اپنی بیوی سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور میں وہاں سے اپنے گھر آ گیا ڈاکٹر ز نے مجھے ٹینشن لینے سے منع کیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ایک بڑھ جاتے ہیں، بہر حال جب میں گھر آ گیا تو مجھے پھر ایک ہوا اس وقت میں اپنی بیوی کو فون کر رہا تھا اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں کیا ہوا! میں زمین پر پڑا ہوا تھا اور میرے چاروں طرف میری الٹیاں (قے) تھیں، صبح جب میں بیوی بچوں کو لینے گیا تو میری بیوی نے بتایا رات کو آپ نے فون کیا تھا اور فون پر مجھے طلاق دی، مگر مجھے کچھ بھی یاد نہیں، ہاں صرف اتنا یاد ہے کہ میں اپنی بیوی سے لڑ کر آیا تھا۔ اب ہم سب پریشان ہیں کہ اس کا شرعی مسئلہ کیا ہوگا؟ (ریحان حسین خان فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

صورتِ مسئلہ میں برصدق بیانِ سائل اگر طلاق دینے والے کی طلاق دیتے

وقت وہی کیفیت تھی جیسا کہ سائل نے بیان کی ہے کہ وہ اس وقت دورے (Attack) کی حالت میں تھا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ شرعاً درستگی عقل شرط طلاق ہے اور اختلال عقل مانع طلاق ہے۔ ہدایہ میں ہے: ولا يقع طلاق الصبی والمجنون والنائم لقوله عليه السلام كل طلاق جائز الا طلاق الصبی والمجنون ولان الاهلية بالعقل المعمیز وھما عدیما العقل والنائم عدیم الاختیار۔

ترجمہ: ”اور بچے کی اور مجنوں (جنون والے) کی، اور سوئے ہوئے شخص کی طلاق واقع نہیں ہوگی، جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا قول ہے کہ ہر (طلاق دینے والے شخص کی) طلاق جائز (واقع) ہے مگر بچے کی اور مجنوں کی جائز نہیں ہے، اس لئے کہ یہ دونوں عقل سے تیز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور دونوں میں عقل کا عنصر نہیں پایا جاتا اور سو یا ہوا شخص (چونکہ) اختیار نہیں رکھتا، (ہدایہ اولین جلد 2 ص: 338 مطبوعہ محمد علی کارخانہ اسلامی کتب کراچی)۔ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

ولا يقع طلاق الصبی وان کان یعقل والمجنون والنائم والمبرسم والمغمی علیہ والمدھوش حکذا فی فتح القدیر۔

ترجمہ: ”اور بچے (نابالغ) کی طلاق واقع نہیں ہوگی اگرچہ وہ عقل رکھتا ہو اور مجنوں کی اور سوئے ہوئے شخص کی، ذات الجنب (برسام) کے مریض کی طلاق، مغمی (بیمار جس پر بے ہوشی طاری ہو) مدہوش کی طلاق واقع نہیں ہوگی، فتح القدیر میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری جلد 1 ص: 353 مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔

اگر صورتِ مندرجہ بالا صحیح اور واقعی ہے اور سائل پر بوقت طلاق دورہ (Panic Attack) پڑا تھا اور اس نے اس حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی تو وہ طلاق شرعاً لغو و باطل قرار دی جائے گی، یہ جواب صحت سوال و بیان مذکور پر مبنی ہے اور اگر سوال و بیان صحیح نہ ہوں تو جواب بھی یہ نہیں ہوگا۔

فیملی کورٹس کے فاضل جج صاحبان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارشات آج کل بد قسمتی سے ہمارے معاشرے میں ماضی کے مقابلے میں طلاق کی شرح ویسے بھی زیادہ ہو چکی ہے، اسی تناسب سے ”عدالتی فسخ نکاح“ کی شرح میں بھی اضافہ ہوا ہے، جسے عرف عام میں ”خلع“ کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ شرعی ”خلع“ نہیں ہے۔ شرعی خلع یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

ترجمہ: ”اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ یہ دونوں (زوجین) اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو عورت نے جو بدل خلع دیا ہے (شوہر کے اسے لینے میں) تم دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، سو تم اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو۔ اور جنہوں نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، تو وہی لوگ ظالم ہیں، (البقرہ: 229)۔“ اس ارشاد باری تعالیٰ کی رو سے ”خلع“ یہ ہے کہ میاں بیوی اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ وہ ”حقوق زوجین“ کی بابت اللہ تعالیٰ کی مقررہ حدود کو قائم نہ رکھ پائیں گے، باہمی اعتماد نہ رہا یا نفرت پیدا ہو گئی یا کوئی اور داخلی یا خارجی سبب بن گیا اور شوہر ایک طرفہ طور پر طلاق دینے پر آمادہ نہیں ہے، تو پھر بیوی نے نکاح کے موقع پر جو ”حق مہر“ لیا ہے، وہ شوہر کو واپس کر دے اور شوہر اس کے عوض اسے طلاق دے دے، یہ ”طلاق بائن“ ہوتی ہے، اس کے بعد شوہر کو عدت کے اندر بھی ایک طرفہ رجوع کا حق نہیں رہتا، البتہ باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، بشرطیکہ ایک ہی طلاق دی ہو۔ ”خلع“ قاضی کے ایک طرفہ حکم سے نافذ نہیں ہوتا، اس پر زوجین کی رضامندی ضروری ہے اور قاضی کو چاہئے کہ ترغیب یا ترہیب (جس میں وہ تعزیراً حوالات میں بھی رکھ سکتا ہے) سے شوہر کو آمادہ کرے۔ فیملی کورٹس کے جج صاحبان عام طور پر شرعی حدود و قیود کی رعایت نہیں کرتے، بس صرف قانونی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اب لگتا ہے کہ اس سلسلے

میں ضابطہ کار (Procedural Law) کو اور آسان بنا دیا گیا ہے اور بعض جج صاحبان چیمبر میں ہی بیٹھ کر نکاح کو فسخ (Dissolve) کر دیتے ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جس تیز رفتاری سے حکومت جدید روشن خیالی (Enlightened Moderation) اور آزاد خیالی (Liberalism) لانا چاہتی ہے، ہمارا معاشرہ اس کا ساتھ نہیں دے پا رہا۔ اس لئے آئے دن لوگ عدالت سے ”فسخ نکاح“ کی ڈگری (Decree) لے کر دارالافتاء میں آتے ہیں کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں؟، نہ صرف یہ کہ مفتی کے لئے ہر فیصلے کی تائید و توثیق دشوار ہوتی ہے، بلکہ ”عدالتی ڈگری“ کے باوجود اسے معاشرہ بھی آنکھیں بند کر کے قبول کرنے لئے تیار نہیں ہوتا اور معاشرتی اخلاقی اقدار (Social Ethical values) اور معاشرتی مزاحمت (Social Resistance) کی بھی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے۔ بیشتر فیصلے ”قضا علی الغائب“ (IN ABSENTIA) ہوتے ہیں۔ چونکہ ہمارے ججز بھی ماشاء اللہ مسلمان ہیں اور انہیں یہ معلوم ہے کہ مجرد دعویٰ ثبوت مقدمہ کے لئے کافی نہیں ہوتا بلکہ ہر مقدمے میں مدعی سے اس کے دعوے کے حق میں ثبوت مانگا جاتا ہے، ”مدعی علیہ“ (Respondent) کو اپنی صفائی اور وضاحت کا موقع دیا جاتا ہے کہ یا تو وہ اعتراف جرم (Confession) کرے اور یا اپنی براءت پیش کرے۔ آج کل بالعموم یہ ہو رہا ہے کہ ”مدعی علیہ“ نہ تو اصالتاً (Personally) عدالت میں حاضر ہوتا ہے اور نہ ہی وکالتاً (Through Attorney)، اس کو عدالت کی جانب سے رسمی طور پر طلبی کا نوٹس (Summon) بھیج دیا جاتا ہے، بیلف چلا جاتا ہے، اس کے دروازے پر نوٹس چسپاں کر آتا ہے یا اخبارات میں اشتہار ”اطلاع عام بابت طلبی بہ عدالت فلاں“ دیدیا جاتا ہے۔ ججز، وکلاء اور عام لوگ کب اطلاع عام کے ان روزمرہ اشتہاروں کو پڑھتے ہیں یا وہ اخبار ان کی دسترس میں ہوتا ہے۔ جج کے منصب کو اتھارٹی اور توت مملکت اور سربراہ مملکت کی طرف سے حاصل ہوتی ہے،

لہذا جج پر لازم ہے کہ وہ حکومت یعنی پولیس کو پابند بنائے کہ وہ ”مدعی علیہ“ کو عدالت میں پیش کرے، کیونکہ یہ محض دادرسی اور حق طلبی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ حلال و حرام کا بھی مسئلہ ہے۔ حالانکہ جب ہم معلوم کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ عام طور پر ”مدعی علیہ“ اسی شہر یا ملک میں موجود ہوتا ہے، اس کا صحیح پتا بھی فریق مخالف کو معلوم ہوتا ہے۔ یہ استثنا صرف ان مقدمات میں معتبر ہو سکتا ہے، جہاں ”مدعی علیہ“ یا تو بالکل لاپتا (مفقود الخبر) ہوتا ہے یا ملک سے باہر ہوتا ہے، تاہم وہاں بھی ممکنہ طور پر پاکستانی سفارت خانے کی مدد حاصل کی جاسکتی ہے۔ نیز جج کو اس بات کا پابند ہونا چاہئے کہ وہ ان وجوہ کو باقاعدہ قلمبند کرے، جن کی رو سے اس کے اطمینان اور شرح صدر اور پیش کردہ ثبوت و شواہد (Proof & Evidence) کے مطابق عورت کے لئے عملاً ممکن نہیں رہا کہ وہ شرعی حدود کو قائم رکھتے ہوئے رشتہ ازدواج کو قائم رکھ سکے یا اس کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، ہم ان میں سے بعض وجوہ کا تذکرہ آگے چل کر کریں گے۔ یہیں سے ”فسخ نکاح“ (Dissolution) اور خلع کے معاملات کو الگ کر دینا چاہئے۔ ”فسخ نکاح“ کے مقدمے میں صرف اتنی بات کافی نہیں کہ عورت کہے کہ میں شوہر کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، جب کہ اس کی معقول وجوہ موجود نہ ہوں۔ اگر خدا نخواستہ قانون میں سقم ہے تو جج صاحبان کو پھر بھی شریعت کی رعایت، شرعی حدود و قیود، خوفِ خدا، فکرِ آخرت اور حلال و حرام کی نزاکت اور حساسیت کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ بعض حضرات ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ قاضی (Judge) کو معقول وجوہ و اسباب کے بغیر بھی ”فسخ نکاح“ کا اختیار حاصل ہے، چنانچہ ارشاد رسول اللہ ﷺ ہے:

عن ابن عباس: ان امرأة ثابت بن قيس اتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما عتبت عليه في خلق ولا دين، ولكني اكره الكفر في الاسلام، فقال رسول الله ﷺ: اتردين عليه حديقته قالت: نعم، قال

رسول الله ﷺ: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة۔

ترجمہ: ”عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! ثابت کے دین اور اخلاق کے بارے میں مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، مگر یہ کہ میں اسلام میں رہتے ہوئے کفر (ناشکری اور شوہر کی نافرمانی) سے ڈرتی ہوں، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تم اس کا وہ باغ (جو ثابت نے نکاح کے وقت مہر میں دیا تھا) واپس کر دو گی، انہوں نے عرض کیا: جی ہاں: چنانچہ انہوں نے (مہر میں لیا ہوا) وہ (باغ) شوہر کو واپس کر دیا، رسول اللہ ﷺ نے (ثابت سے) فرمایا: باغ قبول کر لو اور اسے ایک طلاق دے دو، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 5273)۔“

صحیح بخاری میں اس سے اگلی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اسے (ثابت کو) طلاق کا حکم فرمایا اور ثابت نے طلاق دے دی، اس سے آگے ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ثابت کو حکم فرمایا تو انہوں نے بیوی سے (بذریعہ طلاق) علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ حدیث ”فسخ نکاح“ سے متعلق نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بذاتِ خود بحیثیت حاکم و قاضی نکاح فسخ فرمایا بلکہ آپ نے بیوی کو مہر واپس کرنے اور شوہر کو طلاق دینے پر آمادہ فرمایا اور یہی خلع ہے۔ اور میری خواہش ہے کہ ہمارے فیملی کورٹس کے جج فسخ نکاح (Dissolution of Marriage) کو آخری اور ناگزیر امکانی صورت (Option) کے طور پر اختیار کریں۔ جج کی پہلی ترجیح مصالحت (Reconciliation) ہونی چاہئے، دوسری ترجیح شوہر کو رضا کارانہ طلاق پر آمادہ کرنا اور تیسری دونوں کو خلع پر آمادہ کرنا ہونی چاہئے، کیونکہ اگرچہ شریعت نے انتہائی ناگزیر صورتِ حال میں زوجین میں طلاق یا تفریق کی گنجائش رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام حلال امور میں یہ سب سے زیادہ اس کے غضب کا باعث ہے، امام ابو داؤد اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے

ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابغض الحلال الی اللہ عزوجل الطلاق، ترجمہ: ”یعنی حلال امور میں اللہ عزوجل کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض چیز طلاق ہے، (سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 2171)۔“۔ بابل کے مقام پر دو فرشتے ہاروت و ماروت بنی اسرائیل کو بطور آزمائش جادو سکھاتے تھے اور قرآن مجید میں ان کے جادو سیکھنے کا جو سب سے مذموم پہلو بتایا، وہ یہ ہے کہ: فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ترجمہ: ”یعنی وہ لوگ دونوں فرشتوں سے اس (جادو) کو سیکھتے تھے، جس کے ذریعے مرد اور عورت میں علیحدگی کرادیں، (البقرہ: 102)۔“۔ اس لئے جیسا کہ میں نے عرض کیا، فیملی کورٹس کے جج صاحبان کو زوجین میں علیحدگی (Separation) کا عدالتی اختیار انتہائی ناگواری کے ساتھ آخری ناگزیر و ناپسندیدہ ترجیح (Option) کے طور پر استعمال کرنا چاہئے۔ جہاں تک رسول اللہ ﷺ کی ذات کا تعلق ہے، آپ کو ویسے بھی مومنوں پر ولایت تامہ اور مکمل تصرف کا حق حاصل ہے، اس سے زیادہ جتنا کسی عام حاکم یا قاضی کو یا کسی ولی اقرب کو حاصل ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: اَلنَّبِيُّ اَوَّلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ۔ ترجمہ: ”نبی کو مومنوں پر اس سے زیادہ تصرف کا حق حاصل ہے، جتنا خود ان کو اپنی ذات پر ہے، (الاحزاب: 6)۔“۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ بہر حال نافذ ہے اور آپ ﷺ وجوہ کو بتانے کے پابند نہیں ہیں، جبکہ عام جج، قاضی اور حاکم کی ولایت شرعی حدود و قیود کے ساتھ مشروط ہے۔ فقہ حنفی میں ”عدالتی فسخ نکاح“ کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا گیا ہے اور یہ تقریباً ناممکن العمل ہے، احتیاط میں یہ شدت اس لئے اختیار کی گئی ہے کہ یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے، تاہم دیگر ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بعض حدود و قیود کے ساتھ اس کی گنجائش موجود ہے۔ اور فقہ حنفی میں بھی یہ اصول مسلم و مختار ہے کہ ضرورت شدیدہ کی بنا پر فسخ نکاح کے لئے دوسرے ائمہ کرام کے قول پر فیصلہ دیا جاسکتا ہے، ان میں سے چند صورتیں یہ ہیں:

(1) شوہر بے انتہا مار پیٹ کرتا ہے، جسمانی و ذہنی اذیت (Physical & Mental Torturing) میں مبتلا رکھتا ہے، نہ حقوق ادا کرتا ہے نہ طلاق دے کر گلو خلاصی کرتا ہے، بس اسے معلق (Hung) رکھنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں جج ثبوت و شواہد اور قرآن قطعیہ کی بنا پر ”فسخ نکاح“ کا فیصلہ دے سکتا ہے، لیکن اسے وجوہ ریکارڈ پر لانی چاہئیں۔

(2) شوہر نان نفقہ نہیں دیتا اور بیوی کے پاس کفالت کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں: (الف) یہ کہ شوہر مالدار ہے مگر ظلماً نہیں دیتا، اگر اس کا مال ظاہر ہو تو جج حکومت کے ذریعے جبراً شوہر سے نان نفقہ یعنی مصارف ضروریہ دلائے یا اسے قید کر دے جب تک وہ خود رضا کارانہ طور پر دینے پر آمادہ نہ ہو۔ (ب) اور اگر شوہر مفلس اور نادار ہے اور بظاہر اس بات کے آثار بھی نہیں ہیں کہ وہ جلد بیوی کا نفقہ دینے کے قابل ہو جائے گا اور بیوی کے لئے کوئی متبادل ذریعہ بھی دستیاب نہیں ہے، نہ ہی کوئی اور کفیل ہے اور نفقہ سے عجز کی بنا پر بیوی کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، ایسی صورت میں جج نکاح فسخ کر سکتا ہے اور اسے تفصیلی وجوہ فیصلے میں درج کرنی چاہئیں۔

(3) شوہر کسی موزی مرض میں مبتلا ہے، جیسے برص و جذام یا کینسر وغیرہ اور نکاح کے وقت بیوی کو معلوم نہیں تھا، اسے دھوکے میں رکھا گیا تھا، بعد میں اس پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی، اگر وہ اس کے باوجود رشتہ ازدواج کو قائم رکھنا چاہے تو یہ اس کے لئے سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں اجر پائے گی، لیکن اگر وہ کسی طور پر بھی آمادہ نہ ہو تو جج نکاح فسخ کر سکتا ہے اور تفصیلی وجوہ اپنے فیصلے میں درج کرے۔

(4) شوہر کو خدا نخواستہ طویل قید (جیسے پندرہ سال یا عمر قید) ہو گئی ہے اور بیوی جواں عمر ہے، اس کے لئے اپنے فطری جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے حدود شرع میں رہنا ممکن نہیں ہے اور گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے یا کوئی اس کا کفیل نہیں ہے اور وہ عدالت سے فسخ نکاح کا مطالبہ کرتی ہے تو جج فسخ نکاح کا فیصلہ دے سکتا ہے۔

(5) شوہر بلا سبب و بلا عذر مرض وغیرہ مسلسل طویل عرصے تک حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا، تو حج تنبیہ کے بعد اور تنبیہ کے غیر مؤثر ہونے کے بعد نکاح فسخ کر سکتا ہے۔
(6) شوہر مجنون ہو گیا، مناسب وقت گزرنے پر بھی علاج سے صحت یاب نہ ہو سکا، اس کے جنون سے بیوی کے جسم و جاں کو خطرہ لاحق ہے یا وہ اب حقوق زوجیت کی ادائیگی اور بیوی کی کفالت کا اہل ہی نہیں رہا، تو حج نکاح فسخ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خدا ترس ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ شوہر کی یہ کیفیت عارضی ہے اور مناسب وقت میں اسے افاقہ ہو جائے گا، تو ”فسخ نکاح“ سے پہلے مناسب مہلت دینی چاہئے۔

(7) عنین (Impotent) شوہر اور مفقود الخبر یعنی لاپتا شوہر کے فسخ نکاح کے مسائل تفصیل طلب ہیں، اس لئے ان پر کسی مناسب موقع پر الگ تفصیل سے بات ہوگی۔
علامہ غلام رسول سعیدی نے شرح صحیح مسلم جلد ثالث (صفحات: 1094 تا 1121) میں اس مسئلے پر تفصیلی بحث کی ہے اور ”فسخ نکاح“ کے بارے میں ائمہ اربعہ کے مسلک کو اصل مأخذ کے حوالہ جات کے ساتھ بیان کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ کون کون سے مواقع ہیں جہاں دوسرے ائمہ کے قول پر فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں ”مجلس قضائے شرعیہ“ بہار، اکابر علماء اہلسنت نے قائم کی تھی اور انہوں نے ”فسخ نکاح“ کے بارے میں کچھ اصول متفقہ طور پر طے کئے تھے، جن میں سے ”فسخ نکاح“ کے بارے میں بعض متفقہ وجوہ کا تذکرہ مفتی عبدالواجد قادری نے ”فتاویٰ یورپ“ میں کیا ہے۔

آخر میں میری دردمندانہ گزارش ہے کہ اگر کوئی عورت خدا نخواستہ خوفِ خدا سے عاری ہے، اس پر نفسانی خواہشات یا ہوسِ زر کا غلبہ ہے یا عشرتوں کی دلدادہ ہے اور کسی بھی جائز سبب کے بغیر شوہر کے ساتھ بہر صورت رہنے کے لئے تیار نہیں ہے، تو ایسی صورت حال میں شوہروں کو چاہئے کہ وہ رضا کارانہ طور پر خلع پر آمادہ ہو جائیں یا ایک طرفہ طور پر طلاق دے دیں، اس پر وہ عند اللہ اجر پائیں گے اور عورت فتنہ اور گناہ میں

بتلا ہونے سے بچ جائے گی۔ اور اگر شوہر رضا کارانہ طور پر اس پر آمادہ نہ ہو تو عدالت مناسب دباؤ ڈال کر اس سے طلاق دلوائے۔

ماں کا حق نگہداشت ساقط ہونے کی صورتیں

سوال: 132

منکہ مسمیٰ شعیب یونس ولد محمد یونس کی شادی مسماۃ فارینہ بنت امان اللہ سے 11 اگست 2001ء کو ہوئی تھی۔ اس سے میرا ایک ساڑھے چار سالہ بیٹا محمد مصطفیٰ ہے۔ اس تمام عرصے میں میری بیوی کا رویہ مجھ سے کبھی محبت کا نہیں رہا اور اکثر اوقات وہ میکے میں رہنے کی خواہشمند رہتی جس پر کبھی کبھی ناراضی بھی ہوتی تھی ایک دن اچانک مجھ پر ایک عجیب انکشاف ہوا اور اس روز میں نے اسے ایک ایسے موبائل فون پر کسی لڑکے کو SMS کرتے ہوئے پکڑا جو میں نے اسے نہیں دلایا تھا اور مجھ سے خفیہ رکھا ہوا تھا، رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد اس نے اعتراف کیا کہ اس کے تعلقات دوسرے لڑکوں سے ہیں۔ اس موبائل پر تقریباً 750 SMS آئے اور تقریباً 500 گئے، جس کی تفصیل پرنٹ کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد میری غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ ایسی عورت کو اپنے ساتھ رکھوں مگر پھر بھی میں نے ہوش میں رہتے ہوئے اس کے والدین کو بلایا اور ساری صورت حال ان کے سامنے رکھی اور ایک طلاق دے کر ان کے ساتھ بھیج دیا اس پر اس کے والدین نے نہ کسی شرمندگی کا اظہار کیا اور نہ ہی معافی مانگی اور میرے بچے کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ میرا تعلق ایک دین دار گھرانے سے ہے، میں نے اس وقت ممتا کے جذبات کو نہیں پہنچنے کے خیال سے بچے کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی، مگر اس کی بے راہ روی اور غیر اخلاقی حرکات کو دیکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچے کو ساتھ رکھوں اور اس کی پرورش دینی ماحول میں کروں۔

محترم مفتی صاحب ان حالات میں آپ کا مشورہ اور فتویٰ درکار ہے تاکہ میں اپنے بچے کو اس گندے ماحول سے نکال کر اپنے پاس رکھوں اور اس کی تربیت دینی ماحول میں کر سکوں،

جب وہ میرے پاس تھا تو اسکول بھی جاتا تھا لیکن اس کی ماں نے چار ماہ سے اسے اسکول نہیں بھیجا، بچے کا مستقبل خراب ہو رہا ہے۔ برائے مہربانی بچے کی کفالت اور حصول کے لئے شرعی اور قانونی رہنمائی فرمائیں تاکہ بچے کا مستقبل محفوظ ہو اور وہ ایک دین دار انسان بن سکے، (محمد شعیب، C-205، پرنس ایونیو، گارڈن، کراچی)۔

جواب:

شرعاً بچے کی پرورش کا حق ماں کو حاصل ہوتا ہے لیکن اگر ایسے اسباب پائے جائیں جو اس کے حق کو ساقط کر دیں، تو بچے کو اس کی پرورش میں نہیں دیا جائے گا، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

أحق الناس بحضانة الصغير حال قيام النكاح أو بعد الفرقة إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة غير مأمونة كذا في الكافي -

ترجمہ: ”نکاح قائم رہے یا (بذریعہ طلاق) تفریق ہو جائے، (دونوں صورتوں میں) بچے کی پرورش کا سب سے زیادہ حق اس کی ماں کو حاصل ہے، لیکن اگر وہ مرتدہ ہو جائے یا (فسق و) فجور میں مبتلا ہو جائے، بچے کی صحیح نگہداشت نہ کرے تو (پھر اس کا حق ساقط ہو جاتا ہے) ”کافی“ میں بھی اسی طرح ہے، آگے چل کر لکھتے ہیں: وکذا لو كانت سارقة أو مغنية أو نائحة فلا حق لها هكذا في النهر الفائق -

ترجمہ: ”اور اسی طرح اگر وہ (ماں) چور یا گانے والی یا نوحہ خوانی کا پیشہ اختیار کئے ہوئے ہے، تو اس کے لئے حق پرورش نہیں ہے، ”النهر الفائق“ میں اسی طرح مذکور ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1: ص 541 مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔“

علامہ علاؤ الدین ہسکتی لکھتے ہیں:

”تربيت الولد (ثبت للام) النسبية (ولو بعد الفرقة إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة) فجوراً يضيع الولد به، كزنا وغناء وسرقة ونياحة. كما في ”البحر“ و”النهر“ بحثاً۔ قال المصنف: والذي يظهر العمل باطلاقهم كما هو مذهب الشافعي أن

الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها - وفي ”القنية“: الأم أحق بالولد ولو سبته السيرة معروفة بالفجور مالم يعقل ذلك (أو غير مأمونة) ذكره في ”المجتبی“ بأن تخرج كل وقت وترك الولد ضائعاً۔

ترجمہ: ”بچے کی پرورش کا حق ماں کو حاصل ہے، اگرچہ زوجین کے درمیان جدائی واقع ہوگئی ہو، لیکن اگر وہ (ماں) مرتدہ ہوگئی ہے یا فاجرہ ہے اور فسق ایسا ہے، جس سے بچے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو، مثلاً زنا، گانا بجانا، چوری، اور نوحہ کرنا جیسا کہ ”البحر الرائق“ اور ”النهر الفائق“ کی بحث میں کہا گیا ہے مصنف کہتا ہے: بظاہر اس قول کے اطلاق پر عمل کریں گے جیسا کہ امام شافعی کا مذہب ہے کہ اگر فاسقہ ماں نماز کی تارکہ ہے، تو اسے بھی بچے کی پرورش کا حق نہیں رہتا، اور ”قنیۃ“ میں ہے: ماں بچے کی پرورش کی زیادہ حق دار ہے اگرچہ وہ اپنی سیرت و کردار میں برائی کے حوالے سے جانی جاتی ہو، بچہ اس وقت تک ماں کی پرورش میں رہے گا جب تک اسے اچھائی برائی کی تمیز نہ ہو (جب وہ باشعور ہو جائے تو اسے ماں سے علیحدہ کر لیں تاکہ ماں کو دیکھ کر اس کا کردار خراب نہ ہو) ایسے ہی اس عورت کی پرورش میں بھی نہیں دیا جائے گا، جس کے پاس بچہ غیر محفوظ ہو یعنی وہ ہر وقت بچے کو چھوڑ کر آزادانہ گھومتی پھرتی رہے، ”المجتبی“ میں اسی طرح ہے۔

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

”والحاصل أن الحاضنة ان كانت فاسقة فسقاً يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها، والا فهي أحق به إلى أن يعقل فينزع كالكتابية -

ترجمہ: ”اور حاصل کلام یہ ہے کہ پرورش کرنے والی (ماں) اگر فاسقہ ہے اور اس کے پاس رہنے سے بچے کے ضائع ہونے (یا اس کی عادات و اطوار بگڑنے) کا اندیشہ ہے تو اس (ماں) کا حق پرورش ساقط ہو جائے گا، اور اگر فاسق نہ ہو تو بچے کے باشعور ہونے تک زیادہ حق دار وہی ہے، اس کے بعد اس سے لے لیا جائے گا، جیسے ”کتابیہ“ ماں کا حکم ہے، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 5 ص: 204, 205 دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

آپ نے سوال میں جو صورت درج کی ہے، اس کی رو سے ایسی ماں کی سرپرستی اور نگہداشت میں بچے کے کردار کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے اور اس نے بچے کو اسکول سے بھی روک دیا ہے، لہذا آپ اس سے بچے کا مطالبہ کریں، اگر حوالے نہ کرے تو پنچائیت یا عدالت کے ذریعے حاصل کریں۔

بچوں کی کفالت

سوال: 133

میرا بیٹا اختر محمود 15 نومبر 2006ء کو قضائے الہی سے انتقال کر گیا ہے، لواحقین ذیل افراد ہیں:

(1) بیوہ اختر محمود عمر 25 سال (2) ایک بیٹی عمر 4 سال

(3) ایک بیٹا عمر 2 سال (4) والد (محمود احمد) عمر 60 سال

۱۔ وراثت کی تقسیم میں شرعی احکامات کی رُو سے ہر ایک کو کس قدر حصہ ملے گا؟

۲۔ مرحوم پر جو قرض ہے اس کی ادائیگی کے متعلق بھی شرعی فیصلے سے مطلع فرمائیں؟

۳۔ بیوہ اگر نکاح ثانی کرتی ہے تو کیا ان دونوں کمسن بچوں کی کفالت ان کے دادا کے ذمے

ہوگی؟، (محمود احمد لطفی، 502-سیکٹر B-5 سرجانی ٹاؤن، کراچی)۔

جواب:

از روئے شرع کسی بھی متوفی شخص کا ترکہ تقسیم کرنے سے قبل تین حقوق متعلق ہوتے ہیں: (1) ترکے سے اس کے مصارف تکفین و تدفین وضع کئے جاتے ہیں (2) اس کے بعد اس کے ذمہ اگر کسی کا قرض ہو، تو اس میں سے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے (3) اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو تو زیادہ سے زیادہ تہائی ترکے کی حد تک اس سے نافذ کیا جاتا ہے، بشرطیکہ وہ وصیت کسی وارث شرعی کے حق میں نہ ہو، یہ تین امور تقسیم وراثت سے مقدم ہوتے ہیں، ان کو منہا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ وراثاء میں تقسیم ہوتا ہے۔

متوفی اختر محمود کی جائیداد منقولہ و غیر منقولہ 72 حصوں میں منقسم ہوگی، متوفی کے

والد (محمود احمد) کو 12 حصے، بیوہ کو 9 حصے، بیٹے کو 34 حصے، بیٹی کو 17 حصے ملیں گے۔ جہاں تک بچوں کفالت اور حق حضانت (گود لینے اور پرورش) کا تعلق ہے، شرعاً اس کے استحقاق کی ترتیب درج ذیل ہے:

علامہ علاؤ الدین ہسکفی لکھتے ہیں:

تربيت الولد (ثبت للام) النسبية (ثم) أى بعد الأم بأن ماتت أو لم تقبل أو أسقطت حقها أو تزوجت بأجنبي (أم الأم وان علت) عند عدم أهلية القربى (ثم أم الأب وان علت) بالشرط المذكور، وأما أم ابى الأم فتؤخر عن أم الأب بل عن الخالة أيضاً -

ترجمہ: ”بچے کی پرورش کا حق نسبى ماں کو حاصل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آگے چل کر لکھتے ہیں: ترجمہ: ”ماں فوت ہو جائے یا بچے کو قبول نہ کرے یا اپنا حق حضانت ساقط کر دے، یا کسی ایسے شخص کے ساتھ نکاح کر لے جو بچے کے لئے اجنبی ہے، تو پھر ماں کے بعد نانی کو پرورش کا حق ہے یہ استحقاق بالترتيب اوپر تک جائے گا، اگر قریب والے میں پرورش کی اہلیت نہ ہو، پھر دادی کو اور مذکورہ کے ساتھ یہ سلسلہ اوپر تک جائے گا، پھر نانا کی ماں، دادی بلکہ خالہ سے بھی مؤخر ہے۔

مزید لکھتے ہیں: والحاضنة أما أو غيرها (أحق به) أي بالغلام حتى يستغنى عن النساء وقد ر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب

ترجمہ: ”پرورش کرنے والی عورت خواہ وہ بچے کی ماں ہو یا کوئی اور اس کو یہ حق اس وقت تک حاصل ہے جب تک لڑکا عورتوں کی نگرانی سے مستغنی نہ ہو جائے، جس کی مدت کا اندازہ سات سال لگایا گیا ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، کیونکہ اکثر صورتوں میں یہ ضرورت اسی عمر تک رہتی ہے۔

مزید لکھتے ہیں:

(والأم والجدة) لأم أو لأب (احق بها) بالصغيرة (حتى تحيض وغيرها احق

بہا حتیٰ تبتھی) وقدر بتسع وبہ یفتی -

ترجمہ: ”ماں اور نانی اور دادی لڑکی کے حیض آنے تک ان کی پرورش کا استحقاق رکھتی ہیں، (ان کی عدم موجودگی یا عدم دستیابی کی صورت میں) دوسری پرورش کرنے والی عورتوں کا استحقاق لڑکی کے مشہدۃ (قریب البلوغ) ہونے تک ہے اور اس کی مدت کا اندازہ 9 سال لگایا گیا ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 5 ص: 210 تا 216 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

صورت مسئلہ میں دونوں بچے مذکورہ بالا عمر تک ماں کے پاس رہیں گے بشرطیکہ ماں کسی ایسے شخص کے ساتھ نکاح نہ کرے جو بچے کے لئے اجنبی ہے، اس کے بعد دادا کو ان کی کفالت کا حق حاصل ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کو ماں سے اس طرح جدا کر دیا جائے کہ اس سے ملنے تک نہ دیں یہ حرام اور سخت حرام ہے۔ حدیث مبارک میں ہے: عن ابی موسیٰ قال لعن رسول اللہ ﷺ من فرق بین الوالدۃ وولدھا، و بین الاخی و بین اخیہ۔

ترجمہ: ”ابی موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس شخص پر لعنت فرمائی کہ جو ماں اور اس کے بچے میں جدائی پیدا کرے اور ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے جدا کرے، (سنن ابن ماجہ: رقم الحدیث: 2250)۔“

﴿کتاب العدت﴾

عدت

سوال: 134

کیا عورت کو جو مہینہ آتا ہے وہ تین بار آجائے تو کیا عدت پوری ہو جاتی ہے؟
(انیس محمد، مکان 4/887 لیاقت آباد کراچی)۔

جواب:

جی ہاں! اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ
قُرُوءٍ ط۔ (البقرة: 228)

ترجمہ: ”اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک (عقد ثانی سے) روکے رکھیں۔“

سوال: 135

میری بیوی حلالے کے بعد بچوں کی وجہ سے عدت کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ بچوں
کو اسکول اور مدرسے چھوڑنا، گھر کا سامان لانا، بچوں کی بیماری اور گھر کے دیگر بہت سارے
کام ہوتے ہیں اور یہ کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے چھ بچے ہیں کیا اس صورت میں
عدت لازم ہے مہربانی فرما کر میری مشکل آسان فرمادیں، (انیس محمد، مکان 4/887
لیاقت آباد کراچی)۔

جواب:

عدت کا پورا کرنا لازمی ہے اور دوران عدت اس کا اور بچوں کا نفقہ ادا کرنا آپ
کے ذمے لازم ہے اور جو اعذار آپ نے پیش کئے ہیں وہ شرعاً ناقابل قبول ہیں۔
إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ط۔
ترجمہ: ”جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، تو ان کی عدت کے وقت (سے پہلے طہر میں) انہیں
طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، (الطلاق: 1)۔“

کیا میں دورانِ عدت طلاق گھر سے باہر جاسکتی ہوں؟

سوال: 136

مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کے چار ماہ بعد میں بہت بیمار ہو گئی اور اپنی والدہ کے گھر آ گئی تھی، اس دوران میرا میرے شوہر سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہا نہ ہی انہوں نے کسی قسم کا خرچہ دیا میرے والدین نے سارا خرچہ اٹھایا اب میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے تو جنابِ عدت کے بارے میں فرمائیے کہ میری عدت ہوگی، کتنے دن کی ہوگی؟ میں چونکہ ڈپریشن کی مریضہ بن گئی تھی تو ڈاکٹر نے مصروف رہنے کا کہا تھا اور پونے دو سال علاج بھی ہوا میں نے ابھی تین ماہ قبل ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا شروع کیا ہے۔ کیا میں عدت کے دوران اسکول جاسکتی ہوں یا نہیں؟ اسکول میں پڑھانے سے میری دماغی حالت میں کافی بہتری آئی ہے ہم دونوں پونے دو سال سے جدا تھے، اولاد کا سلسلہ بھی کوئی نہیں ہوا، (فردوس جیس، بلاک 1 فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

ہر مطلقہ مدخول بہا پر عدت لازم ہے، شوہر سے جدائی کتنی ہی طویل مدت سے ہو طلاق کے بعد عدت ضروری ہے اور غیر حاملہ جسے حیض آتا ہو، اس کی عدت بعد از طلاق تین حیض پورے کرنے ہیں، قرآن مجید میں ہے: **وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ** (البقرة: 228)

ترجمہ: ”اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک (عقدِ ثانی سے) روکے رکھیں۔“
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بَيْوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ**۔ (الطلاق: 1)
ترجمہ: تم انہیں (عدت میں) ان کے گھروں سے نہ نکالو اور وہ خود (بھی) نہ نکلیں۔“

خلاصۃ الفتاویٰ میں ہے: **وفی الجامع الصغیر المطلقۃ تعتد فی بیت کانت قبل الفرقة فیہ ولا تخرج لیلاً ولا نہاراً فی العدة**۔

ترجمہ: جامع صغیر میں ہے مطلقہ عورت اپنے گھر میں عدت گزارے گی، دورانِ عدت رات

ودن میں کسی وقت گھر سے نہیں نکلے گی، (جلد ثانی ص: 119 مطبوعہ مکتبہ حبیبیہ، کوئٹہ)۔
علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: **لا تخرج لیلاً ولا نہاراً سواء کان الطلاق ثلاثاً أو بانناً أو رجعیاً**۔

ترجمہ: ”رات و دن میں کسی بھی وقت (معتدہ) اس مکان سے جہاں وہ طلاق سے پہلے رہائش پذیر تھی، نہیں نکلے گی، خواہ اسے تین طلاق دی گئی ہوں یا طلاق بائن یا طلاق رجعی، (فتاویٰ عالمگیری جلد 1 ص: 534 مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔“

صورتِ مذکورہ میں چونکہ آپ اپنے والد کی کفالت میں ہیں اور کوئی معاشی ضرورت یا مجبوری درپیش نہیں ہے اور ملازمت کرنا آپ کی معاشی مجبوری نہیں ہے، لہذا عدت کے ایام میں گھر سے نہ نکلیں، ڈپریشن وغیرہ کا عذر مسموع نہیں ہے۔

عدتِ وفات

سوال: 137

میرے شوہر محمد الطاف کا انتقال ۴ فروری ۲۰۰۶ء کو ہوا ہے اور میرے پانچ بچے ہیں، جن میں سب سے بڑی بیٹی ۷ سال کی، دوسری بیٹی ۱۵ سال کی، بیٹا ۱۱ سال کا اور دو چھوٹے جڑواں ڈیڑھ سال کے بچے ہیں۔ میرے شوہر کا جڑی بوٹیوں کا سپلائی کا کام ہے، اور ان کا تمام پیسہ کاروبار میں لگا ہوا ہے، میرے والد کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور میرا کوئی سگا بھائی بھی نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں بہت پریشان ہوں، اس لئے مجھے آپ سے یہ فتویٰ چاہئے کہ میں پردے میں رہ کر اپنے شوہر کے کاروبار کو چلا سکتی ہوں اور دکان پر کاروباری لوگوں سے بات چیت کر سکتی ہوں، ہنی الحال میرے ماموں زاد بھائی کاروبار کو سنبھال رہے ہیں، مگر وہ اس کاروبار کی پیچیدگیوں سے واقف نہیں ہیں جبکہ میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کئی مرتبہ کاروبار سنبھال چکی ہوں اور کاروبار کی تمام باریکیوں سے واقف ہوں، اس لئے اگر اشد ضرورت پڑے تو پردے میں گھر میں یا باہر جا کر کاروبار سنبھال سکتی ہوں، کیونکہ میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری جوان بیٹی کاروبار کے سلسلے میں غیر

مردوں کے سامنے جائے، آپ اس سلسلے میں فتویٰ دے کر میری رہنمائی کریں، (شہناز الطافی، D-120/A، گلی نمبر ۱، موسیٰ کالونی، فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

قرآن مجید میں عدت سے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُدٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ترجمہ: اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور (اپنی) بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو چار مہینے دس دن، پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو کوئی حرج نہیں تم پر اس بات میں جو دستور (شرع) کے موافق وہ اپنے حق میں کریں، (البقرہ: 234)۔

عورت کو زمانہ عدت میں گھر سے نکلنا حرام ہے، ہاں! اگر عدت موت کی ہو اور اس کے پاس کھانے کو نہ ہو، بغیر گھر سے نکلے کام نہ چل سکے گا یا نقصان پہنچے گا تو اس ضرورت سے اس کے لئے جاسکتی ہے اور رات اسی گھر میں گزارے اور بغیر ضرورت شرعیہ نکلنا حرام ہے۔

در مختار میں علامہ علاء الدین ہسکفی لکھتے ہیں: (ومعتدة موت تخرج في الجديدین، وتبيت) اکثر اللیل (فی منزلها) لان نفقتها علیها، فتحتاج للخروج۔

ترجمہ: ”اور جو عورت عدت وفات گزار رہی ہو وہ بوقت ضرورت دن یا رات میں نکل سکتی ہے، لیکن رات کا اکثر حصہ گھر میں گزارے، اس لئے کہ وہ اپنے اخراجات کی ذمہ دار خود ہے پس وہ اس کے لئے باہر نکلنے کی محتاج ہے، (در مختار جلد 5 صفحہ 180، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

علامہ علاء الدین ابی بکر بن مسعود لکھتے ہیں: وأما المتوفی عنها زوجها فلا تخرج لیلاً ولا باس بان تخرج نهاراً فی حوائجها لانها تحتاج الی الخروج بالنهار لاكتساب ما تنفقه لأنه لا نفقة لها من الزوج المتوفی بل نفقتها علیها فتحتاج الی الخروج لتحصيل النفقة۔

ترجمہ: ”پس وفات پا گیا ہو جس عورت کا شوہر وہ رات میں نہ نکلے، اور اپنی ضروریات کیلئے دن کے وقت نکلنے میں حرج نہیں اس لئے کہ وہ محتاج ہے دن کے وقت نکلنے کی تاکہ اپنا نفقہ حاصل کرے، کیونکہ اس کا نفقہ اس کے متوفی شوہر پر نہیں بلکہ وہ خود اس پر ہے پس وہ باہر نکلنے کی محتاج ہے تاکہ اپنا نفقہ حاصل کرے، (بدائع الصنائع جلد 3 صفحہ 299، مطبوعہ مرکز اہل سنت برکات رضا، گجرات، ہند)۔“

صورت مسئلہ میں فقہاء کرام کی تصریحات کے مطابق یہ واضح ہوتا ہے کہ معتدہ وفات اپنے اخراجات اور روزگار کے لئے دن کے وقت باپردہ باہر نکل سکتی ہے۔ لہذا آپ کے لئے باپردہ ہو کر شوہر کے کام کی دیکھ بھال کے سلسلے میں نکلنا جائز ہے۔

مدت عدت

سوال: 138

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ: ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ عورت حاملہ ہے، تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟، نیز عدت طلاق اور عدت وفات کی مدت کتنی ہے؟، آیا عدت کے دوران عورت گھر سے باہر جاسکتی ہے؟، (زاہد اللہ، کراچی)

جواب:

عدت (عین کی زیر کے ساتھ) کے لفظی معنی ہیں: گنتی کرنا اور عدت (عین کے پیش کے ساتھ) کے معنی ہیں: کسی معاملے کی تیاری کرنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: نکاح ختم ہونے کے بعد ایک خاص مدت تک عورت کا (عقد ثانی سے) رکے رہنا۔ اگر عورت کو شوہر نے طلاق دے دی ہے اور وہ طلاق مغلظہ ہے، یا طلاق رجعی ہے، مگر عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، تو اس مطلقہ (طلاق یافتہ) عورت کو اگر حیض (Menses) آتا ہے، تو اس کی عدت تین حیض ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ ترجمہ: ”اور طلاق یافتہ عورتوں پر لازم

شوہر نے مباشرت کی ہو یا نہ کی ہو، خواہ نابالغہ ہو یا کوئی اہل کتاب عورت ہو جو کے کسی مسلمان کے نکاح میں تھی، سوائے حاملہ کے (کہ اس کی عدت شوہر کی وفات کی صورت میں وضع حمل ہی رہے گی)، ردالمحتار علی الدر المختار، جلد: 5، ص: 150، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

عدت کی اصل حکمت ”استبراء رحم“ یعنی اس امر کا یقین کہ عورت حاملہ نہیں ہے، اس کے لئے مدت کا تعین وحی ربانی سے ہوا ہے، اسی لئے مطلقہ حاملہ کی عدت وضع حمل کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ شوہر کی وفات کی صورت میں ایک طرح سے سوگ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کا نکاح ہو گیا ہے، لیکن باقاعدہ رخصتی نہیں ہوئی یا میاں بیوی میں خلوت صحیحہ قائم نہیں ہوئی، (خلوت صحیحہ سے مراد دونوں کا تنہائی میں اس طرح سے جمع ہونا کہ ازدواجی تعلق میں کوئی طبعی مانع حائل نہ ہو) تو طلاق کی صورت میں اس عورت پر بالکل عدت نہیں ہے۔ اور وہ طلاق کے فوراً بعد کسی بھی شخص کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے۔

ازدواجی تعلقات نہ ہوں تب بھی عدت ضروری ہے

سوال: 139

تقریباً 11 سال پہلے میرے گھر لڑکے کی ولادت کے بعد سے میرے شوہر میرے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم رکھنے سے محروم ہیں، اس وجہ انہوں نے 15 دن قبل مجھے طلاق دے دی ہے، تین مرتبہ انہوں نے کہا کہ ”میں نے تم کو طلاق دی“۔ تحریری طور پر بھی دینے کو تیار ہیں۔ کیا میں فوری طور پر نکاح ثانی کر سکتی ہوں؟ یا مجھے عدت گزارنا ہوگی اگر عدت گزارنی ہے تو کتنے دن؟، (شاہدہ رشید، R-1947/2 عزیز آباد، کراچی)۔

جواب:

ہر مطلقہ مدخول بہا پر عدت لازم ہے، شوہر سے جدائی کتنی ہی طویل مدت سے ہو طلاق کے بعد عدت ضروری ہے اور غیر حاملہ جسے حیض آتا ہو، اس کی عدت بعد از طلاق تین حیض پورے کرنے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

ہے کہ وہ (کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے) اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھیں (البقرہ: 228)۔“

حیض اور طہر (پاکی کے ایام) کا دورانیہ ہر عورت کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ اور اگر عورت کو حیض نہیں آتا، خواہ کسی طبعی یا طبی سبب سے ہو یا کم عمر ہے اور حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا یا وہ عمر کے اس حصے میں داخل ہو گئی ہیں، جب کہ فطری طور پر حیض کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے، ان کے لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَإِذَا يَبَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءٍ كُنَّ مِنْكُمْ إِنْ امْتَبَعْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُدٍ وَإِذَا يَبَسْنَ لَمْ يَحِضْنَ**۔ ترجمہ: ”اور تمہاری جو عورتیں حیض سے ناامید ہو چکی ہوں یا انہیں سرے سے حیض آتا ہی نہیں اور تمہیں اس امر میں شبہ ہو (کہ ان کی عدت کیا ہے؟) تو ان کی عدت تین ماہ ہے، (الطلاق: 4)۔“

جو عورت طلاق کے وقت حالت حمل میں ہو، تو اس کی عدت وضع حمل (Delivery of the child) یعنی بچہ پیدا ہونے تک ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَأُولَاتُ الْأَحْصَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ**۔ ترجمہ: ”اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے، (الطلاق: 4)۔“ جن عورتوں کے شوہر وفات پا جائیں اور بیوہ رہ جائیں، تو ان کی عدت چارہ ماہ اور دس دن ہے: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُدٍ وَعَشْرًا۔ ترجمہ: ”اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور (اپنے پیچھے) بیویاں چھوڑ جائیں، تو وہ عورتیں (عقد ثانی سے پہلے) اپنے آپ کو چارہ ماہ دس دن تک روکے رکھیں، (البقرہ: 234)۔“ اگر عورت بیوہ ہو گئی ہے اور وہ حاملہ ہے، تو اس صورت میں اس کی عدت وضع حمل تک ہی رہے گی، چنانچہ عدت وفات کے تحت علامہ علاؤ الدین ہسکفی لکھتے ہیں: (و) العدة (للموت) أربعة اشهر وعشر مطلقاً و طئت اولاً ولو صغيرة او كتابية تحت مسلم الا الحامل۔

ترجمہ: ”یعنی عدت وفات جو چار ماہ دس دن ہے یہ مطلقاً سب کے لئے ہے، خواہ اس سے

وَالْمُطَلَّقُ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^۱ (البقرة: 228)۔

ترجمہ: ”اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک (عقدِ ثانی سے) روکے رکھیں، صورتِ مسئلہ میں عدت پوری کئے بغیر نکاحِ ثانی ہرگز نہیں کیا جاسکتا اور عدت طلاق دینے کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے اور اس کی مدت تین حیض کا گزرنا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

دورانِ عدت جنازے میں شرکت

سوال: 140

میری والدہ عدت میں ہیں ان کی عمر 53 سال ہے ان کی عدت کے دوران میری چچی کے والد کی وفات ہو گئی اور بغیر کسی بڑے کے پوچھے تمام بہن بھائیوں کے منع کرنے کے باوجود وہاں چلی گئیں۔ مگر وہ پورے پردے میں تھیں برقع پہن کر نقاب لگا کر گئی تھیں اور رات دس بجے واپس لوٹی تھیں۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں میت کے بعد دس قدم بھی نہیں نکالے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور اگر امی سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اس کا اگر کوئی کفارہ ہے تو بتادیں اور یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ عدت شوہر کے لئے تحفہ ہے اس میں کیا صداقت ہے؟ اور عدت میں کیا شرعی کام کرنے چاہئیں؟، (عارفہ عباسی، دستگیر سوسائٹی F.B ایریا، کراچی)۔

جواب:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ۔

ترجمہ: تم انہیں (عدت میں) ان کے گھروں سے نہ نکالو اور وہ خود (بھی) نہ نکلیں مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کا کام کریں۔ (الطلاق: 1)

عورت کے لئے عدت اسی مکان میں واجب ہے، جہاں وہ شوہر کی وفات کے وقت رہتی تھی۔ علامہ علاء الدین ہسکفی لکھتے ہیں:

(طلقت) أو مات وهي زائرة (في غير مسكنها عادت اليه فوراً) لوجوبه عليها

(وتعتدان) ای معتدة طلاق وموت (في بيت وجبت فيه) ولا يخرجان منه (إلا أن تخرج، أو ينهدم المنزل أو تخاف) انهدامه، أو (تلف مالها، أو لا تجد كراء البيت) ونحو ذالك من الضرورات، فتخرج لأقرب موضع اليه۔

ترجمہ: ”عورت کو طلاق دی گئی یا اس کا شوہر وفات پا گیا اور وہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور گئی ہوئی تھی، تو اسے چاہئے کہ فوراً اپنے گھر لوٹ آئے، کیونکہ یہ اس پر واجب ہے، عورت عدت طلاق گزار رہی ہو یا عدت وفات، ان دونوں کو چاہئے کہ اسی گھر میں عدت گزاریں جہاں پر عدت گزارنا، ان پر واجب ہوا ہے، سوائے اس کے کہ انہیں (اس گھر سے) نکال دیا جائے یا مکان گر جائے یا اس کے گرنے کا خدشہ ہو یا اس کا مال تلف ہونے کا خطرہ ہو یا (مکان کرائے کا ہونے کی صورت میں کرایہ ادا کرنے کی استطاعت نہ ہو) ان جیسی صورتوں (یا مجبوریوں) کی بناء پر اس کے لئے جائز ہے کہ وہاں سے نکل کر اس سے قریب ترین جگہ پر عدت گزارے، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 5 ص: 180 دار احیاء التراث العربی بیروت)۔“ عورت کو زمانہ عدت میں گھر سے نکلنا حرام ہے، ہاں! اگر عدت وفات ہو اور اس کے پاس کھانے کو نہ ہو، گھر سے نکلے بغیر گذر اوقات مشکل ہو، تو وہ دن دن میں ان ناگزیر ضرورتوں کے لئے نکل سکتی ہے، اور رات اسی گھر میں گزارے اور بغیر ضرورت شرعیہ نکلنا حرام ہے۔

علامہ علاء الدین ابی بکر بن مسعود لکھتے ہیں:

وأما المتوفى عنها زوجها فلا تخرج ليلاً، ولا باس بان تخرج نهاراً في حوائجها لانها تحتاج الى الخروج بالنهار لاكتساب ما تنفقه لأنه لا نفقة لها من الزوج المتوفى بل نفقتها عليها فتحتاج الى الخروج لتحصيل النفقة۔

ترجمہ: ”ایسی عورت جو عدت وفات میں ہے، تو وہ رات کو گھر سے (ہرگز) نہ نکلے، البتہ دن کے وقت اپنی ضروریات کے لئے نکل سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس لئے کہ وہ محتاج ہے دن کے وقت نکلنے کی تاکہ اپنا نفقہ حاصل کرے، کیونکہ اس کا نفقہ اسکے متوفی

شوہر پر نہیں بلکہ وہ خود اس پر ہے پس وہ باہر نکلنے کی محتاج ہے تاکہ اپنا نفقہ حاصل کرے، (بدائع الصنائع جلد 3 صفحہ 299، مطبوعہ مرکز اہل سنت برکات رضا، گجرات، ہند)۔

صورتِ مسئلہ میں نہ تو آپ کی والدہ نفقہ اور دیگر ضروریات کے لئے باہر نکلنے کی محتاج ہیں اور نہ ہی دورانِ عدت جنازے میں جانا ضرورتِ شرعی ہے، اور ضرورت وہ ہوا کرتی ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو جیسا کہ ابتداء میں بیان کیا گیا۔ عدتِ حکمِ شرعی ہے جس کی پابندی ضروری ہے، شرعی کام صرف عدت ہی میں نہیں بلکہ تمام زندگی کرنے چاہئیں، اور اس کے لئے ضروریاتِ دین کو سیکھئے اور مستند کتب کا مطالعہ کیجئے، واللہ اعلم بالصواب۔

﴿کتاب الفرائض﴾

ترکہ کی تقسیم

میرے چند سوالات کا اسلامی شریعت اور حدیثوں کے حوالے سے تحریری جواب عنایت فرمائیں۔

اگر کوئی شادی شدہ عورت جو کہ تین بچوں کی ماں ہو، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے گھر میں کسی غیر مرد سے ناجائز تعلقات کی مرتکب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے شوہر نے اس عورت کو طلاق دے کر اس کو گھر سے نکال دیا۔

سوال: 141

- 1۔ کیا اس عورت کے والد اس کو اپنی جائیداد سے خارج کر سکتے ہیں؟
- 2۔ کیا اس عورت کے والد اپنی زندگی میں اس عورت کو اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ دے سکتے ہیں، صلہ رحمی کے طور پر؟
- 3۔ والد صاحب کے پاس ایک عدد گھر اور ایک عدد فلیٹ بھی ہے، انہوں نے جب والدہ حیات تھیں تو باقاعدہ یہ کہہ دیا تھا کہ گھر بیٹے کا ہے اور فلیٹ بیٹی کا ہے اور گھر بیٹے کے نام کئے ہوئے اٹھارہ سال گزر چکے ہیں۔ کیا ایسی صورت میں والد صاحب بیٹے کو گھر اور بیٹی کو فلیٹ دے سکتے ہیں، جبکہ دونوں کی قیمت میں دس گنا کا فرق ہے۔ اب والد صاحب کا مطالبہ ہے کہ جو گھر میں نے تم کو دیا تھا وہ مجھے واپس کر دو، (محمد فاروق عمران، A-10، کے ڈی اے سوسائٹی، کراچی)۔

جواب:

ہر عاقل و بالغ شخص اپنے ہر قول و فعل کا ذمہ دار ہے۔ شریعت کی رو سے بھی اور قانون کی نظر میں بھی، لہذا کسی شخص پر اپنی بالغ اولاد کے کسی فعل یا لین دین کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ جہاں تک اولاد کو وراثت سے محروم کرنے کا سوال ہے تو اس کا اختیار شرعاً والدین کو نہیں ہے، کیونکہ وراثت یا ترکہ اس مال کو کہتے ہیں جو کوئی شخص چھوڑ کر مر جاتا ہے۔

اس متروکہ مال میں مرنے والے کو زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال پر وصیت کے ذریعے تصرف کا حق حاصل ہے، بشرطیکہ وہ وفات سے پہلے اپنی زندگی میں ایسی وصیت کر چکا ہو، لیکن وصیت میں بھی یہ شرط ہے کہ وارث کے حق میں وہ معتبر و مؤثر نہیں ہوتی۔ باقی متروکہ مال پر وراثت کے احکام قرآن کا ثابت شدہ قانون ہے اور اس کے رد کرنے یا اس میں رد و بدل کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، کسی ایک وارث کے حق میں بھی وصیت کو اس لئے ناقابل اعتبار اور غیر مؤثر قرار دیا گیا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے مقررہ نظام وراثت میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”سمعت ابا امامہ، سمعت رسول اللہ ﷺ يقول: ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث“

ترجمہ: ”ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا: رسول اللہ ﷺ ارشاد فرما رہے تھے: بے شک اللہ تعالیٰ نے (ترکے میں سے) ہر حق دار کو اس کا حق دے دیا ہے، تو (اب) وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے، (سنن ابی داؤد جلد 3 رقم الحدیث 2862 مطبوعہ، مؤسسة الريان، بیروت)۔“

اس غرض سے اپنا تمام مال اور جائیداد کا کسی ایک وارث کو دینا تا کہ دوسرے ورثاء محروم ہو جائیں ناجائز اور باعث گناہ ہے، بلاوجہ شرعی وارث کو محروم کرنے پر سخت وعید آئی ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا: عن انس بن مالک قال: قال رسول اللہ ﷺ: ”من فر من میراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة“۔

ترجمہ: جو شخص اپنے وارث کو میراث (پہنچنے سے) راہ فرار اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کی میراث جنت سے قطع کر دے گا، (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 2703 مطبوعہ دار الفکر بیروت) اولاد میں سے کسی کو اپنے ماں باپ سے ان کی زندگی میں یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ اپنے مال یا جائیداد یا وراثت میں سے ہمیں حصہ دو۔ ہر عاقل و بالغ زندہ شخص کو اپنے مال پر شرعی حدود میں تصرف کرنے کا پورا پورا حق ہے۔ اور جب تک کوئی شخص زندہ ہے، اس کا

مال اس کی ملکیت ہے، ترکہ یا وراثت نہیں ہے کہ کوئی وارث بن کر اس میں سے اپنے حصے کا مطالبہ کرے۔

کسی شخص کی زندگی میں، اس کا ترکہ یا وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وہ اپنے مال کا مالک و مختار ہے، جیسا چاہے اپنے مال میں تصرف کرے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال کا کچھ حصہ اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو شریعت کی رو سے مستحسن امر یہ ہے کہ وہ تمام اولاد کو مساوی طور پر دے، مگر یہ تقسیم وراثت نہیں کہلائے گی بلکہ ”ہبہ“ کہلائے گا اور ”ہبہ“ میں اولاد کے درمیان مساوات کی ترغیب دی گئی ہے۔

نبی کریم ﷺ کی حدیث مبارک ہے:

حدثني النعمان بن بشير أن أمه بنت رباحة سألت أباہ بعض الموهوبة من ماله لابنہا، فالتوى بها سنة، ثم بدا له۔ فقالت: لا ارضى حتى تشهد رسول الله ﷺ على ما وهبت لابني، فاخذ ابی بیدی، وانا يومئذ غلام، فأتی رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ﷺ! ان أم هذا، بنت رباحة، أعجبها ان أشهدك على الذي وهبت لابنہا، فقال رسول الله ﷺ: ”يا بشير! ألك ولد سوى هذا؟“ قال: نعم، فقال: اكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا۔ قال: فلا تشهدني إذن، فأتی لا أشهد على جور۔

ترجمہ: ”نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ حضرت بنت رباحہ نے ان کے والد سے درخواست کی کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ ان کے بیٹے (حضرت نعمان) کو ہبہ کر دیں، میرے والد نے ایک سال تک یہ معاملہ ملتوی رکھا، پھر انہیں اس کا خیال آیا، میری والدہ نے کہا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ تم میرے بیٹے کے ہبہ پر رسول اللہ ﷺ کو گواہ نہ کر لو، میرے والد میرا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ ﷺ کے پاس لے گئے۔ اس وقت میں نو عمر لڑکا تھا، انہوں نے کہا! یا رسول اللہ ﷺ! اس کی ماں بنت رباحہ یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو اس چیز پر گواہ کر لوں، جو میں نے اپنے اس لڑکے کو ہبہ کی ہے،

رسول اللہ ﷺ نے پوچھا، اے بشر! کیا اس کے علاوہ تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم نے سب کو اتنا ہی مال حصہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا: پھر مجھے گواہ نہ بناؤ، کیونکہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 4104، جلد: 7، مطبوعہ نزار مصطفیٰ الباز الریاض، مکتۃ المکرمۃ)

مذکورہ حدیث سے واضح ہوا کہ جب کوئی شخص اپنی حیات میں اپنی اولاد کو کچھ حصہ کرے تو تمام اولاد کے درمیان مساوات کو روارکھے، لیکن اگر کوئی خاص شرعی وجہ موجود ہو تو اپنی اولاد میں کسی کو زیادہ بھی دے سکتا ہے مثلاً زیادہ فرمان بردار ہے یا معذور ہے تو دیگر ورثاء کی رضامندی سے اسے زیادہ دے سکتا ہے۔ تاہم باپ کی زندگی میں اولاد کو اس سے یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی وراثت تقسیم کر دیں، کیونکہ ابھی تو ماشاء اللہ وہ حیات میں، اور ان کا مال ترکہ تو ان کے انتقال پر بنے گا، اُس وقت جو شرعی ورثاء موجود ہوں گے، وہ حسب احکام شریعت اپنے اپنے حصے کے حق دار ہوں گے۔

ہبہ کر کے اس سے رجوع کرنے کو حدیث پاک میں ایک معیوب اور ناپسندیدہ فعل قرار دیا گیا ہے اور یہ مکروہ ہے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

(۱) العائد فی ہبۃ کالعائد فی قبضہ۔ ”ہبہ کر کے اس سے رجوع کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو قے کر کے دوبارہ اسے چاٹ لے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۴۰۶۲)۔“

(۲) مثل الذی رجع فی صدقۃ کمثل الکلب یقی ثم یعود فی قبضہ فیاکلہ۔ ”جو شخص صدقہ کر کے اس سے رجوع کرتا ہے، اس کی مثال اس کتے کی ہے جو قے کرتا ہے، پھر لوٹ کر اسے کھا لیتا ہے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۴۰۵۸)۔“

ایک یادداشت خاص کا دیگر ورثاء کی موجودگی میں تمام جائیداد پر قابض ہو جانا

سوال: 142

عرض یہ ہے کہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے والد کا فیڈرل بی ایریا میں ڈبل اسٹوری مکان ہے، جس میں اوپر نیچے دو بھائی رہتے ہیں، ہم کل آٹھ بہن بھائی (تین

بھائی اور پانچ بہنیں) ہیں، باقی بھائی بہنوں کی خواہش ہے کہ انہیں ان کا حصہ دے دیا جائے جب بڑے بھائی سے میں نے کہا کہ تم ماں باپ کے مرنے کے بعد اس مکان میں ناجائز رہ رہے ہو اس میں سب کا حق ہے تو اس نے کہا کہ فتویٰ لے آؤ، آپ قرآن و سنت کی روشنی میں فتویٰ دے دیں، (ارشاد، کراچی)۔

جواب:

اگر مسائل کا بیان درست ہے اور ورثاء وہی ہیں، جو سوال میں مذکور ہیں، تو ترکے میں سے تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکفین و تدفین، ادائی قرض اگر کوئی تھا، اور تہائی ترکے کی حد تک تنفیذ وصیت اگر متوفی نے کی ہو) شرعی ترتیب کے مطابق ادا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ ”لِلَّذِکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِیٰنِ“ (ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، النساء: 11) کے تحت تقسیم ہوگا۔ یہ درست ہے کہ ترکہ تمام ورثاء کے درمیان اصول وراثت کے قوانین کے مطابق جلد تقسیم ہو جانا چاہئے تھا اور اس ترکے میں تمام ورثاء کا حصہ ہے، کسی بھی وارث کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہئے۔ متوفی کے ترکے کے گیارہ حصے ہوں گے، ہر بھائی کو دو حصے اور ہر بہن کو ایک حصہ ملے گا۔ جب تمام ورثاء اپنے حصے کے طلبگار ہوں، تو کسی ایک یا دو ورثاء کا زبردستی دوسروں کے حصے پر غاصب و قابض بن کر رہنا درست نہیں ہے۔

لا وصیۃ لوارث

سوال: 143

ایک سروے زمین جس کے سروے نمبر: 522,99,96,94 ہیں، جو تقریباً 122 ایکڑ رقبے پر واقع دیھ ملھ تپو درسانو چھنومرادیمن گوٹھ ضلع ملیر کراچی میں واقع ہیں۔ جس کا اصل مالک مرحوم حاجی روز و ولدیت حاجی انگارو مرحوم ہیں، حاجی روز و کے انتقال کے بعد تین بیٹے بنام، عبد، الیاس، یوسف اور چار بیٹیاں (بشمول حاجیانی مریم) ہیں۔ گورنمنٹ سندھ (ریونیوڈ پارٹمنٹ) کے مطابق پوری زمین صرف تین بیٹوں کے نام کر

دی گئی ہے اور بیٹیوں کو اپنے حق سے محروم رکھا گیا ہے اور ریکارڈ میں یہ لکھا گیا ہے کہ حاجی روز و نے اپنی زندگی میں پوری زمین صرف اپنے بیٹوں کے نام کر دی ہے۔ اس کا ریکارڈ میں نہ کوئی گواہ ہے نہ ہی شہادت۔ ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ ریکارڈ میں غلط اندراج کیا گیا ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے حاجیانی مریم جو حاجی روز و مرحوم کی حقیقی وارث ہے اس کا مندرجہ بالا سروے نمبر میں اس صورت حال میں حق بنتا ہے کہ نہیں؟ (عبداللہ میمن، 814، بلاک 16 فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

اگر مسائل کا بیان درست ہے اور ورثاء وہی ہیں، جو سوال میں مذکور ہیں اور ترکے میں سے تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکفین و تدفین، ادائیگی قرض اگر کوئی تھا، اور تہائی ترکے کی حد تک صحیفہ وصیت اگر متوفی نے کی ہو) شرعی ترجیحات کے مطابق ادا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ 10 حصوں میں منقسم ہوگا۔ تین بیٹوں کو 6 حصے (ہر ایک کو 2 حصے) چار بیٹیوں کو 4 حصے (ہر ایک کو ایک حصہ) ملیں گے، گورنمنٹ سندھ (ریونیو ڈپارٹمنٹ) کے مطابق کاغذات میں جن بیٹوں کو نامزد (Nominate) کیا ہے، محض نامزد کرنے سے وہ اس کے مالک نہیں اور اگر مرحوم نے اپنی زندگی میں بیٹوں کے نام کیا ہو تو شرعاً جائز نہیں اور اگر وصیت بھی کی ہو تو وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”سمعت ابا امامہ، سمعت رسول اللہ ﷺ يقول: ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث“۔

ترجمہ: ”ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا: رسول اللہ ﷺ ارشاد فرما رہے تھے: بے شک اللہ تعالیٰ نے (ترکے میں سے) ہر حق دار کو اس کا حق دے دیا ہے، تو (اب) وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے، (سنن ابی داؤد جلد 3 رقم الحدیث 2862 مطبوعہ، مؤسسۃ الریان بیروت)۔“

اس غرض سے اپنا تمام مال اور جائیداد کا کسی ایک وارث کو دینا تا کہ دوسرے ورثاء محروم ہو جائیں ناجائز اور باعث گناہ ہے، بلا وجہ شرعی وارث کو محروم کرنے پر سخت وعید آئی ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا: عن انس بن مالک؛ قال: قال رسول اللہ ﷺ: ”من فر من میراث وارثه، قطع الله میراثه من الجنة يوم القيامة“۔ ترجمہ: جو شخص اپنے وارث کو میراث (پہنچنے سے) راہ فرار اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کی میراث جنت سے قطع کر دے گا، (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: 2703 مطبوعہ دار الفکر بیروت)۔

بہر حال صورت مسئلہ میں مرحوم روز و خان کا ترکہ اس کے تمام ورثاء میں اصولی وراثت کے قوانین کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، واللہ اعلم بالصواب۔

تقسیم ترکہ میں مقدم کون؟

سوال: 144

چوہدری سردار خان کا انتقال 1939ء میں ہوا، ان کی اولاد اور پسماندگان میں متعدد ورثاء تھے، جن کو ایک نقشے کی صورت میں ہم نے ان سب کی تواریخ وفات کے ساتھ مرتب کر کے اس استفتاء کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ ان کے پوتے وحید اسلم کا 1986ء میں انتقال ہوا، متوفی وحید اسلم کے ورثاء میں ان کے تین حقیقی چچا، دو حقیقی پھوپھیاں اور چار سوتیلے چچا اور دو سوتیلی پھوپھیاں ہیں۔ لیکن وحید اسلم متوفی 1986ء کی وفات سے پہلے ان کے تینوں حقیقی چچا اور ایک حقیقی پھوپھی وفات پا چکی تھیں، ان کی وفات کے وقت ان کی چار سوتیلی (علاتی) چچا اور ایک حقیقی اور دو سوتیلی پھوپھیاں حیات تھیں۔ اسکے علاوہ حقیقی چچاؤں کی اولاد (یعنی چچا زاد) کی اولاد بھی موجود تھی۔ یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ وحید اسلم متوفی 1986ء کے والد کے نکاح میں دو بیویاں تھیں، وحید اسلم کی حقیقی والدہ ان سے پہلے 1948ء میں وفات پا چکی تھیں جبکہ ان کی سوتیلی والدہ رحیم جان نے وحید اسلم کے بعد 1989ء میں وفات پائی۔ ہم نے چوہدری سردار خان کے ورثاء کا مفصل نقشہ بھی منسلک کر دیا ہے، کتاب وسنت اور فقہ حنفی کی روشنی میں بتائیں کہ وحید اسلم متوفی 1986ء کی وراثت

کے حقدار کون کون ہیں، اور کون سے ورثاء محروم رہیں گے؟، (محمد امجد ریٹائرڈ سیشن جج، ماڈل ٹاؤن، بہاول پور)۔

جواب:

اگر مسائل کا بیان درست ہے، اور متوفی وحید اسلم کے ورثاء وہی ہیں، جو سوال میں مذکور ہیں، اور وہ لا ولد ہے، تو از روئے شرع سب سے پہلے اس کے ترکے سے اسکی تکفین و تدفین کے مصارف وضع کئے جائیں گے، اس کے بعد اس کے ذمہ اگر کسی کا کوئی قرضہ تھا، تو وہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوگی تو بقیہ ترکے کی زیادہ سے زیادہ ایک تہائی حد تک وہ نافذ العمل ہوگی۔ بعد ازاں جو ترکہ بچے گا، شریعت کے قانون وراثت کے مطابق اس کے شرعی وارثوں میں تقسیم ہوگا، اس کا ترکہ چار حصوں پر منقسم ہوگا اور اس کے سوتیلے چچاؤں میں سے ہر ایک کو ایک ایک حصہ ملے گا (یعنی فی کس 1/4 حصہ)۔

ہمیں استفتاء میں چوہدری سردار خان کے ورثاء کا مفصل نقشہ فراہم کیا گیا ہے، لیکن اس میں جو جواب مطلوب ہے، وہ چوہدری سردار خان مرحوم کے پوتے وحید اسلم ولد محمد اسلم خان متوفی 1986ء کے ترکے سے متعلق ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ وحید اسلم متوفی 1986ء کے حصہ میں جو مورثی مال آیا ہے وہ اس کے والد محمد اسلم خان ولد چوہدری محمد سردار خان متوفی 1984ء کا ترکہ ہے، ممکن ہے اس کا اپنا کوئی کمایا ہوا مال بھی ہو، تو وہ بھی اس کے مجموعی ترکے میں شامل ہوگا، البتہ محمد اسلم خان ولد چوہدری سردار خان کا جو ترکہ وحید اسلم کو منتقل ہوگا، اس میں سے ایک 1/8 حصہ محمد اسلم خان کی بیوہ رحیم جان متوفی 1989ء (جو کہ وحید اسلم کی سوتیلی والدہ ہیں) کو ملے گا، جو محمد اسلم کی وفات کے وقت حیات تھیں، چونکہ بعد میں یہ 1989ء میں وفات پا گئیں، اس لئے ان کا ترکہ ان کے اُن شرعی ورثاء کو منتقل ہوگا، جو ان کی وفات کے وقت موجود تھے۔ وحید اسلم متوفی 1986ء کی وفات کے وقت ان کے حقیقی چچا وفات پا چکے تھے، البتہ انکے چار سوتیلے چچا زندہ تھے، اور ان کی ایک حقیقی پھوپھی اور دو سوتیلی پھوپھیاں زندہ تھیں۔ حقیقی چچا اس لئے محروم ہو گئے کہ جو وارث، مورث (جس کی

وراثت تقسیم ہو رہی ہے) کی وفات سے پہلے فوت ہو گیا ہو، وہ اسکا وارث نہیں بنتا، حق وراثت ان لوگوں کیلئے ہوتا ہے جو مورث (وفات یافتہ شخص) کی وفات کے وقت زندہ ہوں، وحید اسلم متوفی 1986ء کی وفات کے وقت اس کی حقیقی پھوپھی جنت بی بی متوفی 1991ء، سوتیلی پھوپھی متوفی 2003ء اور شفیقہ بیگم (بدستور حیات) زندہ تھیں، لیکن یہ سب وراثت سے محروم رہیں گی، کیونکہ یہ پھوپھیاں ذوی الارحام بنتی ہیں اور چار سوتیلے چچا عصبات، اور اسلام کے قانون وراثت کا شرعی اصول یہ ہے کہ عصبات وراثت کی موجودگی میں ذوی الارحام وراثت کے سے محروم رہیں گے، اسی طرح وحید اسلم متوفی 1986ء کی وفات سے پہلے ان کے وفات یافتہ حقیقی چچاؤں کی اولاد بھی جو کہ وحید اسلم متوفی 1986ء کی وفات کے وقت بقید حیات تھے، ان کے ترکے سے محروم رہیں گے، کیونکہ اسلامی قانون وراثت کا مسلمہ اصول ہے کہ قریب کا وارث دور کے وارث کو محروم کر دیتا ہے، اور یہاں سوتیلے چچا ایک قرابت کے حامل ہونے کے باوجود حقیقی چچاؤں کی اولاد (یعنی ابنائے اعمام) کے ذوقرابتین ہونے کے باوجود ان کے قریب سے ہیں لہذا سارا ترکہ سوتیلے چچاؤں کو ملے گا اور حقیقی چچا زاد محروم رہیں گے۔ یہاں تک ہم نے مسئلے کا خلاصہ آسان الفاظ میں لکھ دیا ہے، اب سطور ذیل میں فنی بنیاد پر دلائل کے ساتھ جواب ملاحظہ فرمائیے:

”بر تقدیر صدق بیان سائل صورتہ مستفسرہ میں مرحوم وحید اسلم کی وراثت چاروں سوتیلے چچاؤں کو ملے گی۔ اور بعد ادائے حقوق مترتبہ متقدمہ، تکفین و تجہیز اور ادائے قرض اور مال کے تیسرے حصہ سے تنفیذ وصیت، کل جائیداد کے چار حصے کئے جائیں گے اور ہر ایک سوتیلے چچا کو ایک ایک حصہ آئے گا۔ حقیقی چچاؤں کی اولاد حقیقی پھوپھی اور سوتیلی پھوپھیاں جو کہ مرحوم کے وفات کے وقت زندہ تھیں حقیقی چچاؤں کی مذکور اولاد تو اس لئے محروم ہوگی کہ عصبات اقرب اگر چہ اضعف ہو، بعد کو محروم کر دیتا ہے اور یہاں اگر چہ سوتیلے چچا ذوات قرابتین نہیں اور حقیقی چچاؤں کی مذکور اولاد ذوات قرابتین ہیں لیکن سوتیلے چچے میت سے

اقرب ہونے کی وجہ سے حقیقی چچاؤں کی مذکر اولاد کو محروم کر دیں گے اور مرحوم کی حقیقی اور سوتیلی پھوپھیاں اور حقیقی چچاؤں کی موٹ اولاد ذوی الارحام میں سے ہیں اور عصبات کے ہوتے ہوئے ذوی الارحام محرم ہوتے ہیں۔

درمختار میں ہے:

ثم جزء جده العم لا بوین ثم لا ب ثم ابنه لا بوین ثم لا ب۔

ترجمہ: میت کے دادا کی جزیلی چچا حقیقی پھر سوتیل چچا حقیقی چچا کا بیٹا پھر سوتیل چچا کا بیٹا (ص: 547 مکتبہ ماجدیہ)

معلوم ہوا اگر حقیقی چچا ورثاء میں موجود نہ ہو تو سوتیل چچا وارث ہوتا ہے اور حقیقی چچا کا بیٹا اس وقت وارث ہوگا جب سوتیل چچا ورثاء میں موجود نہ ہوں یہ عبارت بعینہ صورت مسئلہ کا جواب ہے۔

تمیین الحقائق شرح کنز الدقائق کے متن میں ہے:

ثم الاعمام ثم الاعمام الاب ثم اعمام الجد علی الترتیب۔

ترجمہ: پھر متونی کے چچا پھر متونی کے باپ کے چچا پھر دادا کے چچا ترتیب پر۔

شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا: (قوله علی الترتیب) ای علی الترتیب الذی ذکرنا فی الاخوة وهو ان يقدم العم لا ب وام علی العم لا ب ثم العم لا ب علی ولد العم لا ب وام کذا یعمل فی اعمام الاب يقدم منهم ذو قرابتین عند الاستواء فی الدرجة وعندا لتفاوت فی الدرجة يقدم الا علی۔

ترجمہ: ”(ماتن کا قول علی الترتیب) یعنی چچاؤں میں ترجیحات اسی ترتیب پر ہوں گی، جس ترتیب کو ہم نے بھائیوں میں ذکر کیا، وہ یہ کہ حقیقی چچا سوتیل چچا، سے مقدم ہوگا، پھر سوتیل چچا حقیقی چچا کی اولاد سے مقدم ہوگا، اسی طرح باپ کے چچاؤں میں ان میں سے دو قرابت والوں کو مقدم رکھا جائے گا جبکہ درجے میں مساوی ہوں اور درجے میں تفاوت کی صورت میں اقرب (Nearest) کو مقدم کیا جائے گا، (تمیین الحقائق جلد 6 ص: 632،

بحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد 4 ص: 498 مکتبہ سعید ایچ، ایم کمپنی)۔

نیز ”البحر الرائق شرح کنز الدقائق میں ہے: واذا استوی ابنان فی درجة من العصبات وفی احدهما قرابة زائدة فہی اولیٰ، الا ان یکون الاخ اقرب الی المیت، مثال القرابة الزائدة اخ لا ب وام واخ لا ب، فالاخ من الاب والام اولیٰ، ومثال السبق اخ لا ب وابن اخ لا ب وام، فالاخ اولیٰ لانه اسبق الی المیت۔

ترجمہ: ”اگر عصبات میں دو بیٹے درجے میں مساوی ہوں، اور ان میں سے ایک میں زائد قرابت ہو، تو زائد قرابت والا اولیٰ ہوگا، مگر یہ کہ بھائی میت کے زیادہ قریب ہو، قرابت زائدہ کی مثال یہ ہے کہ مثلاً ایک حقیقی بھائی ہے اور ایک علاقائی (باپ شریک) بھائی ہے، تو حقیقی بھائی، علاقائی بھائی سے زیادہ قریب ہے، اور سبقت کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک علاقائی بھائی ہے اور ایک حقیقی بھتیجا ہے، ”تو علاقائی بھائی حقیقی بھتیجے کی بہ نسبت میت سے زیادہ سبقت رکھتا ہے“، (ص: 98 جلد 4)۔

درمختار کی عبارت: ”ثم لا ب ثم ابنه لا بوین“ اور ”تمیین الحقائق“ اور ”البحر الرائق“: ”ثم العم لا ب علی ولد العم لا ب وام“۔

صورت مسئلہ کے جواب میں نص ہے، لہذا مرحوم وحید اسلم کی جائیداد چاروں سوتیلے چچاؤں میں برابر برابر تقسیم ہوگی اور باقی افراد محروم ہوں گے، واللہ اعلم بالصواب۔

تقسیم ترکہ اور برٹش لاء

سوال: 145

برائے مہربانی قرآن اور حدیث کی روشنی میں فتویٰ عنایت فرمائیں۔ ایک شخص چوہدری سردار خان، جس کا انتقال 1939ء میں ہوا۔ اس کے سات بیٹے، چار بیٹیاں اور دو بیوہ تھیں۔ جائیداد کا انتقال ان کی وفات کے بعد بیٹوں کے نام ہو گیا، اور اس جائیداد کو پچھلے ماہ 2006ء میں فروخت کیا گیا۔ بیٹے کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت برٹش لاء تھا اور بیٹیوں اور بیوگان کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا، اس لئے ان کا اس رقم میں کوئی حصہ نہیں

بنتا۔ جبکہ ہماری گزارش ہے کہ قرآن اور حدیث کا قانون جو سورہ نساء میں ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہئے، برائے مہربانی آپ اس کے بارے میں فتویٰ عنایت فرمائیں اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا آخرت میں اس کی کیا سزا ہوگی؟ (ندیم الحق، اسٹاف آفیسر ٹو چیئر مین PIA، اسلام آباد)۔

جواب:

از روئے شرع کسی بھی متوفی شخص کا ترکہ تقسیم کرنے سے قبل تین امور کا خیال رکھنا ضروری ہے: (1) اس سے اس کے مصارف تکفین و تدفین وضع کئے جاتے ہیں (2) اس کے بعد اس کے ذمہ اگر کسی کا قرض ہو، تو اس میں سے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے (3) اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو تو زیادہ سے زیادہ تہائی ترکے کی حد تک اس سے نافذ کیا جاتا ہے، بشرطیکہ یہ وصیت کسی وارث شرعی کے حق میں نہ ہو، یہ تین امور تقسیم وراثت سے مقدم ہوتے ہیں، ان کو منہا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ وراثت میں تقسیم ہوتا ہے۔ برٹش لاء سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا مقررہ قانون وراثت منسوخ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا قانون سب پر غالب ہے اور مسلمانوں کو احکام الہی پر عمل کرنا چاہئے نہ کہ برٹش لاء پر، اگرچہ برطانوی دور میں ہندوستان میں مسلم پرسنل لاء نافذ تھا، اور اسلام کا قانون وراثت قانون نافذ العمل تھا، لہذا یہ موقف سراسر باطل ہے۔

صورت مسئلہ میں متوفی چوہدری سردار خان کا ترکہ کل 144 حصوں میں منقسم ہوگا، ان میں سے دو بیوگان کو 18 حصے (یعنی فی کس 9/144 حصے)، سات بیٹوں کو 98 حصے (یعنی فی کس 14/144 حصے)، چار بیٹیوں کو 28 حصے (یعنی فی کس 7/144 حصے) ملیں گے۔ اگر کوئی کسی شخص کا حق غصب کرے گا، اس کے لئے رسول اللہ ﷺ کی وعید ہے: ”من اقتطع شبراً من الارض ظلماً، طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع أرضين۔“ ترجمہ: ”جو شخص کسی شخص کی زمین کا ایک بالشت ٹکڑا ظلماً اور ناحق لے گا، تو اسے سزا کے طور پر قیامت کے دن سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، (صحیح مسلم، رقم الحدیث:

4055)۔ اس کے بعد ان میں سے جو افراد وفات پا چکے ہیں، تو ان کا حصہ وراثت ان کے وارثوں کو منتقل ہو جائے گا، تا آنکہ ان کے موجودہ حیات وارثوں تک پہنچے گا، تقسیم وراثت کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر کسی مورث (ترکہ چھوڑ کر وفات پانے والا شخص) کے انتقال کے فوراً بعد اس کی وراثت تقسیم نہ کی گئی ہو اور پھر اس پر کافی عرصہ گزر چکا ہو، یہاں تک کہ اس دوران کچھ ورثاء وفات پا چکے ہوں تو انہیں زندہ فرض کر کے ان کا حصہ وراثت ان کے نام پر منتقل ہوگا، اور پھر وہی حصہ مرحلہ بہ مرحلہ ان کے موجودہ حیات وارثوں تک پہنچ جائے گا، فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

لا ولد چچا کے ترکے میں بھتیجے اور بھتیجیوں کا حق وراثت

سوال: 146

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ ش کی کوئی اولاد نہیں تھی، زوجہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور نہ ہی کوئی بھائی یا بہن ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے دو بھتیجوں کو کاروبار میں 50% کا حصہ دار قرار دیا۔ ش کا انتقال ہو چکا ہے اور دونوں بھتیجے دوسرے حصہ دار سے معاملات طے کر کے کاروبار کو ختم کر رہے ہیں۔ اور دونوں بھائی ان کی جائیداد میں سے حصہ لے رہے ہیں جبکہ ان بھتیجوں کی 4 بہنیں بھی ہیں۔ ان بھتیجوں اور بھتیجیوں کی شادی بھی چچا نے کی ہے۔ کیا چچا کی اس وراثت میں بھتیجیاں حصہ لینے کی حقدار ہیں یا نہیں؟ براہ کرم تفصیل سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب سے مطلع فرمائیں، (کوثر پروین، فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

از روئے شرع کسی بھی متوفی شخص کا ترکہ تقسیم کرنے سے قبل تین امور کا خیال رکھنا ضروری ہے: (1) اس سے اس کے مصارف تکفین و تدفین وضع کئے جاتے ہیں (2) اس کے بعد اس کے ذمہ اگر کسی کا قرض ہو تو اس میں سے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے (3) اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو تو زیادہ سے زیادہ تہائی ترکے کی حد تک اس

سے نافذ کیا جاتا ہے، بشرطیکہ یہ وصیت کسی شرعی وارث کے حق میں نہ ہو، یہ تین امور تقسیم وراثت سے مقدم ہوتے ہیں، ان کو منہا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ وراثت میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایسا مورث (وراثت چھوڑ کر وفات پانے والا شخص) جو لا ولد ہو، اس کے ماں باپ بھی اس سے پہلے وفات پا چکے ہوں، بیوی نہ ہو یا وفات پا چکی ہو، اسے قرآن کی اصطلاح میں ”کلالہ“ کہتے ہیں۔ اس کی وراثت کے احکام ”سورۃ النساء“ میں بیان کئے گئے ہیں۔ صورت مسئلہ میں اگر سائل کا بیان درست ہے اور وراثت وہی ہیں جو سوال میں مذکور ہیں تو چونکہ متوفی کے وراثت میں اس کے دو بھتیجے اور چار بھتیجیاں ہیں اور ذوی الفروض میں کوئی قرابت دار موجود نہیں، لہذا دونوں بھتیجے عصبہ بنیں گے اور کل ترکہ انہیں ملے گا، بھتیجیاں محروم رہیں گی۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: الحقوالفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذکر۔

ترجمہ: ”ذوی الفروض (یعنی وہ وراثت جن کے حصے قرآن میں مقرر ہیں) کو ان کے مقررہ حصے دے دو، جو کچھ ان سے بچ رہے تو وہ قریب ترین مرد وارث کے لئے ہے، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 6735)۔“

علامہ ابن عابدین شامی بحوالہ ”سراجی“ لکھتے ہیں:

لا فرض لها من الاناث واخوها عصبه لا نصير عصبه بأخيها كالعم والعمة المال كله للعم دون العمة۔

ترجمہ: ”وہ عورتیں جن کا کوئی فرض حصہ مقرر نہیں اور ان کا بھائی عصبہ ہے تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ عصبہ نہیں بنیں گی، جیسا چچا اور پھوپھی کہ کل ترکہ چچا کو ملے گا نہ کہ پھوپھی کو، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 10، ص: 429، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

اس کی شرح میں مفتی یار محمد قادری لکھتے ہیں: کذا لک ابن العم یرث دون بنت العم وابن الاخ یرث دون بنت الاخ۔

ترجمہ: ”اور اسی طرح چچا کا بیٹا وارث بنے گا نہ کہ چچا کی بیٹی اور اسی طرح بھتیجا عصبہ بنے گا نہ کہ بھتیجی، (مشکوٰۃ اللحواشی فی شرح السراجی، ص: 60)۔“

لا ولد پھوپھی کے ترکے میں مقدم سکے یا سوتیلے بھتیجے

سوال: 147

ایک شخص فضل دین کا انتقال ہوا اور اس کی دو بیویاں تھیں ان دونوں کا انتقال فضل دین سے پہلے ہو چکا تھا۔ ایک بیوی سے دو بیٹے اور ایک بیٹی دوسری بیوی سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں۔ دوسری بیوی سے جو ایک بیٹی سید خانم ہیں ان کے شوہر کا انتقال پہلے ہو چکا تھا وہ لا ولد تھیں۔ میں سید خانم کا سگا بھتیجا ہوں، اور اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں، میری پھوپھی سید خانم کے سگے بھائی اور دو سوتیلے بھائیوں اور سوتیلی بہن کا انتقال ان سے پہلے ہو چکا تھا۔ سید خانم کے سوتیلے بہن بھائیوں کی اولاد حیات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سید خانم کا ترکہ صرف مجھے (حقیقی بھتیجے) کو ملے گا یا ان کے سوتیلے بھتیجوں اور بھتیجیوں کو بھی ملے گا، (محمد یوسف، کراچی)۔

جواب:

از روئے شرع کسی بھی متوفی شخص کا ترکہ تقسیم کرنے سے قبل تین حقوق متعلق ہوتے ہیں (1) اس سے اس کے مصارف تکفین و تدفین وضع کئے جاتے ہیں (2) اس کے بعد اس کے ذمہ اگر کسی کا قرض ہو، تو اس میں سے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے (3) اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو تو زیادہ سے زیادہ تہائی ترکے کی حد تک اس سے نافذ کیا جاتا ہے، بشرطیکہ یہ وصیت کسی شرعی وارث کے حق میں نہ ہو، یہ تین امور تقسیم وراثت سے مقدم ہوتے ہیں، ان کو منہا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ وراثت میں تقسیم ہوتا ہے۔ فضل دین کا ترکہ 8 حصوں میں منقسم ہوگا، اس میں سے ان کے تین بیٹوں کو 6 حصے (فی کس 2 حصے) اور 2 بیٹیوں کو 2 حصے (فی کس ایک حصہ) ملے گا، لہذا آپ کی پھوپھی سید خانم کا اپنے والد کے ترکے میں سے 1/8 حصہ بنے گا۔

صورتِ مسئلہ میں آپ کی پھوپھی لا ولد تھیں آپ کے بیان کے مطابق ان کے شوہر کا انتقال ان سے پہلے ہو چکا تھا اور آپ اپنی پھوپھی کے صرف ایک ہی حقیقی بھتیجے ہیں اور باقی ان کے سوتیلے (یعنی علاتی) بھتیجے بھانجیاں ہیں، لہذا آپ ان کے عصبہ وارث بنیں گے اور مرحومہ سیدہ خاتم کا پورا ترکہ آپ کو ملے گا، سراجی میں ہے: وابن الاخ لاب وام اولی من ابن الاخ لاب۔ ترجمہ: ”یعنی حقیقی بھتیجا، علاتی (صرف باپ شریک) بھتیجے سے ترکہ پانے میں مقدم ہے۔“

مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان وراثت

سوال: 148

- ایک شخص نے ایک کتابیہ (عیسائی) عورت سے شادی کی، اس سے اس کی اولاد ہوئی۔ پھر اس (شوہر) کا انتقال ہو گیا، دریافت طلب امر یہ ہے کہ:
- (1) کیا وہ عیسائی عورت اپنے شوہر کی وراثت بنے گی؟
 - (2) اور اس کی اولاد نے اگر عیسائی مذہب اختیار کر لیا ہے، تو کیا وہ وراثت بن پائیں گے؟
 - (3) اگر بچے نابالغ ہیں، تو کیا وہ وراثت بنیں گے؟، (ایم، عتیق الرحمن سیال)۔

جواب:

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: عن اسامة بن زيد ان النبی ﷺ قال:

لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم:

ترجمہ: ”حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: مسلمان کافر کا وراثت ہوتا ہے، نہ کافر مسلمان کا وراثت ہوتا ہے، (صحیح مسلم رقم الحدیث: 4028، ابی داؤد رقم الحدیث: 2901)۔“

اس حدیث کے تحت علامہ نووی لکھتے ہیں:

مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ کافر مسلمان کا وراثت نہیں ہوتا اور جمہور صحابہ اور فقہاء تابعین اور بعد کے علماء کے نزدیک مسلمان بھی کافر کا وراثت نہیں ہوتا، (شرح مسلم للنووی،

جلد 2 ص: 34، نور محمد ص: المطالع)۔“

میراث سے محروم کرنے والے چار اسباب ہیں، ایک سبب دین کا اختلاف ہے، یعنی میت اور وارث کا دین ایک دوسرے سے مختلف ہو۔

عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: لا يتوارث اهل ملتین شتى۔

ترجمہ: ”حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور دادا عبد اللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو مختلف ملتوں کے افراد ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں گے، (سنن ابی داؤد رقم الحدیث: 2903)۔“

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

واختلاف الدين ايضا يمنع الارث والمراد به الاختلاف بين الاسلام والكفرو ما اختلاف ملل الكفار كالنصرانية واليهودية والمجوسية وعبد الوثن فلا يمنع الارث حتى يجرى التوارث بين اليهودي والنصراني والمجوسي واختلاف الدارين يمنع الارث كذا في التبيين۔ ولكن هذا الحكم في حق اهل الكفر لا في حق المسلمين۔

ترجمہ: ”اور دین کا اختلاف بھی مانع ارث ہے، اور اس سے مراد اسلام اور کفر کے درمیان اختلاف ہے اور جب اختلاف کفار قوموں کے درمیان ہو، جیسا کہ نصرانی اور یہودی اور مجوسی اور بت پرست، تو پھر وہ وراثت سے مانع نہیں ہوگا (یعنی یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں)۔ یہاں تک کہ یہودی اور نصرانی اور مجوسی کے درمیان وراثت جاری ہوگی اور دار کا مختلف ہونا (یعنی دار الاسلام و دار الحرب) مانع وراثت ہے، جیسا کہ تبیین میں بیان کیا گیا ہے اور یہ حکم اہل کفر کے حق میں ہے نہ کہ مسلمان کے حق میں، (عالمگیری جلد 6 ص: 454 مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔“

علامہ علاؤ الدین ہکفی لکھتے ہیں:

(واختلاف الدين) واسلاماً و کفرًا۔

ترجمہ: ”(اور دین کا مختلف ہونا) مانع وراثت ہے یعنی کہ اسلام اور کفر کا اختلاف۔“

اس کی تشریح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

قيد به لأن الكفار يتوارثون فيما بينهم وإن اختلف مللهم عندنا، لأن الكفر كله ملة واحدة۔

ترجمہ: ”یہ قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ ہمارے نزدیک کفار ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں اگرچہ ان کا تعلق مختلف ملتوں سے ہو، اس لئے کہ تمام کفر ملت واحدہ ہے، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 10 ص: 418، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

اس مسئلہ شرعی اصول کے تحت کتابیہ عورت (خواہ نصرانی ہو یا یہودی) اپنے متوفی مسلمان شوہر کی وارث نہیں بن سکتی۔ مسلمان شوہر اور کتابیہ عورت کی اولاد اگر نابالغ ہے تو وہ دین میں ”خیر الابوین“ کے تابع ہے، یعنی انہیں مسلمان تصور کرتے ہوئے ان کے مسلمان باپ کی وراثت میں حصہ دیا جائے اور اگر وہ بالغ ہیں تو مسلمان ہونے کی صورت اپنے باپ کے وارث بنیں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ بالغ ہونے کے بعد وہ نصرانی یا یہودی بن گئے ہیں، تو مسلمان باپ کی وراثت سے محروم رہیں گے۔

علامہ علاؤ الدین صنفی لکھتے ہیں:

(والولد يتبع خیر الأبوين ديناً) ان اتحدت الدار ولو حکماً، بان کان الصغير فی دارنا والأب ثمة،

ترجمہ: ”اور اولاد دین میں خیر الابوین (یعنی ماں باپ میں سے جس کا دین بہتر ہو، جیسے ایک یہودی یا نصرانی ہے اور دوسرا مسلم، تو نابالغ اولاد مسلم تصور ہوگی، اگر ایک نصرانی ہے اور دوسرا مجوسی یا مشرک، تو نابالغ اولاد نصرانی تصور ہوگی) کے تابع ہوتی ہے، اگر دار ایک ہی ہو، خواہ حکماً ہی سہی، جیسے نابالغ اولاد دار الاسلام میں ہے اور باپ بھی وہیں ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 4 ص: 276، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

تقسیم وراثت سے متعلق چند اہم اصولی امور کی وضاحت

ہمیں روزنامہ ایکسپریس کی معرفت تر کے اور وراثت کے متعدد سوالات موصول ہوئے ہیں۔ سوالات کا براہ راست جواب دینے سے پہلے ہم چند امور کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، جن کا جاننا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے، اور ہر تر کے کی تقسیم سے پہلے ان کا نفاذ ضروری ہے، ہم نے یہ وضاحت اس لئے مناسب سمجھی تاکہ وراثت کے ہر سوال کے جواب میں ان کا بار بار تکرار نہ ہو، وہ امور یہ ہیں: (1) کوئی شخص زندگی میں اپنا مال اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہے تو یہ تقسیم وراثت یا تقسیم ترکہ نہیں کہلائے گی بلکہ ہبہ (Gift) کہلائے گا، یہ ایک رضا کارانہ عمل ہے، اس لئے اس شخص کی اپنی صوابدید پر منحصر ہے کہ کتنا مال تقسیم کرے اور کتنا اپنے لئے پس انداز کرے۔ (2) بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو جتنا مال ہبہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ (3) اولاد کو ہبہ کرنا ہو تو مستحسن اور مستحب امر یہ ہے کہ بیٹے بیٹیوں کو مساوی حصہ دیا جائے، امتیاز نہ برتا جائے، رسول اللہ ﷺ نے اسے ظلم سے تعبیر فرمایا ہے۔ (4) (الف) اگر اولاد میں سے کسی کو اس کی غیر معمولی خدمات کا لحاظ کر کے یا اس کی کسی ذہنی یا جسمانی پسماندگی کی بنا پر یا نسبتاً زیادہ ضرورت مند ہونے کے سبب یا دینی فضیلت کی بنا پر نسبتاً زیادہ دینے کا ارادہ ہو، تو دوسروں کو اعتماد میں لے لیا جائے، تو بہتر ہے۔ (ب) اگر اولاد میں سے کوئی آوارہ و بدکردار ہے، حرام کاری اور عیاشیوں میں مبتلا ہے، تو اسے ہبہ کے وقت محروم رکھا جاسکتا ہے یا اس کے حصے میں کمی کی جاسکتی ہے۔ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے پوچھا گیا کہ: ایک شخص کی اولاد ایک لڑکے اور تین لڑکیوں پر مشتمل ہے، لڑکا بدچلن اور بد وضع ہے، اپنی بہنوں اور باپ کو نہایت اذیت اور تکلیف دیتا ہے، زید اسے عاق کرنا چاہتا ہے کہ وہ ترکے میں سے حصہ نہ پائے۔ آپ نے جواب دیا: ”عاق کرنا شرع میں کوئی چیز نہیں، نہ وہ اس کے سبب ترکے سے محروم ہو سکتے ہیں، ہاں اگر واقعی فاسق و آوارہ ہے تو یہ جائز ہے کہ اپنا سب مال بذریعہ وقف علی الاولاد یا بذریعہ بیع نامہ جدا جدا تقسیم کر کے قبضہ دے کر بذریعہ ہبہ نامہ اپنی بیٹیوں کے نام کر دے، یوں بیٹے کو آپ

ہی کچھ نہ پہنچے گا، (فتاویٰ رضویہ، جلد: 26، ص: 364، مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

(5) اولاد کو ماں باپ کی زندگی میں تقسیم وراثت کے مطالبے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ ”ترکہ“ یا ”وراثت“ اسے کہتے ہیں، جو مال کوئی شخص اپنی موت کے بعد پیچھے چھوڑ جائے۔

(6) میت کے ترکے میں سب سے پہلے تین قسم کے مصارف ترجیح ذیل کے مطابق وضع کئے جانے لازمی ہیں: (الف) میت کی تکفین و تدفین کے مصارف، اگر کوئی ایک وارث رضا کارانہ طور پر اپنی طرف سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ (ب) اس کے بعد اگر میت کے ذمہ کسی کا کوئی قرضہ ہے، تو وہ ادا کیا جائے گا۔ (ج) اگر وفات یافتہ شخص نے بیوی کا حق مہر اپنی زندگی میں ادا نہیں کیا، نہ ہی بیوی نے اپنا مہر معاف کیا ہے، تو ترکہ میں سے بیوی کا دین مہر قرض کے طور پر ہی وضع کیا جائے گا۔ (د) قرض کی منہائی کے بعد، اگر میت نے کوئی وصیت (امور خیر، صدقہ جاریہ وغیرہ سے متعلق) کی ہے، تو اسے ترکے میں سے پورا کیا جائے گا، لیکن وصیت کی تنفیذ زیادہ سے زیادہ ایک تہائی ترکے کی حد تک ہوگی، اس سے زائد باطل (Invalid) قرار پائے گی۔ البتہ اگر کوئی ایک یا بعض یا سب ورثاء بالغ ہیں اور وہ رضا کارانہ اپنے متوفی باپ/ماں یا عزیز کی پوری وصیت نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو تہائی ترکے سے زائد ہے، تو وہ ایسا کر سکتے ہیں اور اس پر یقیناً انہیں بھی اجر ملے گا۔ (7) جہاں تک میت کے لئے ایصالِ ثواب کے مصارف کا تعلق ہے، تو اگر اس نے اپنی وفات سے پہلے ایسی کوئی وصیت کی ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ تہائی ترکے کی حد تک نافذ العمل ہوگی۔ (8) اگر وصیت نہیں کی تو بالغ ورثاء اپنی طرف سے یا ترکے میں سے اپنے حصے سے کرنا چاہیں تو رضا کارانہ طور پر کر سکتے ہیں، انہیں بھی اس کا اجر ملے گا، کوئی وارث اس پر رضا مند نہ ہو تو اس کے حصے میں سے ایصالِ ثواب کے مصارف وضع نہیں کئے جاسکیں گے۔ (9) نابالغ ورثاء کے حصے میں سے ایصالِ ثواب کے مصارف وضع نہیں کئے جاسکیں گے۔

شوہر اور بیوی کی مشترکہ کمائی سے بنائی ہوئی جائیداد اور تقسیم ترکہ

سوال: 149

ایک پلاٹ جو بیوی اور شوہر نے مشترکہ طور پر خریدا یعنی بیوی بھی فیکٹری میں کام کرتی تھی اور شوہر بھی۔ دونوں کی کمائی سے پلاٹ خریدا گیا اور شوہر نے وہ پلاٹ اپنی بیوی کے نام سے خریدا۔ بیوی کے انتقال کے بعد پلاٹ کا مالک کون ہوگا؟ جبکہ ورثاء میں اس کا شوہر اور ایک آٹھ سالہ بیٹا بھی ہے کیا بیوی کے والدین اور بھائی حصے دار یا دعوے دار بن سکتے ہیں، جھگڑا کر کے پلاٹ پر زبردستی قبضہ کر سکتے ہیں؟۔

جواب:

صورتِ مسئلہ میں اگر ورثاء وہی ہیں جو سوال میں مذکور ہیں تو وفات یافتہ خاتون کا ترکہ 12 حصوں میں منقسم ہوگا، جس میں اس کے والد کو 2/12 حصے، والدہ کو 2/12 حصے، شوہر کو 3/12 حصے اور بقیہ 5/12 حصے بیٹے کو ملیں گے، اس کے بھائی محروم رہیں گے۔ پلاٹ کی خرید میں بیوی اور شوہر کے حصے کا تناسب وہی ہوگا، جو پلاٹ کی قیمت میں ان کے حصے کا تناسب تھا، اگر یہ پلاٹ شراکت کی نیت سے خریدا تھا۔ اور اگر شوہر نے اپنا حصہ بیوی کو ہبہ کر دیا تھا تو پھر پورے پلاٹ کی وہی مالکہ ہوگی اور اب وہ اس کے ترکے میں شامل ہوگا۔ بیوی کے والدین اس کے شرعی وارث ہیں، اس کے بیٹے کی موجودگی میں اس کے بھائی محروم رہیں گے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والے کے لئے بڑی وعید آئی ہے، حدیث پاک میں ہے:

”من اقتطع شبراً من الارض ظلماً، طوّقه اللہ ایّام یوم القیامۃ من سبع أرضین۔“

ترجمہ: ”جو شخص کسی شخص کی زمین کا ایک بالشت ٹکڑا ظلماً اور ناحق لے گا، تو اسے سزا کے طور پر قیامت کے دن سات زمینوں کا طوق پہنا یا جائے گا، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 4055)۔“

بیوی کا واجب الادا قرضہ کس کے ذمے ہوگا؟

سوال: 150

کسی شخص کی بیوی کے انتقال کے بعد اس کی بیوی پر واجب الادا قرض کی ادائیگی کون کرے گا۔ کیا شوہر اپنی جائیداد مکان وغیرہ فروخت کر کے بیوی کا قرضہ ادا کرے گا؟ ان سوالات کے تفصیلی جواب ایکسپریس میں عنایت فرمائیں، بڑی نوازش ہوگی، (محمد فاروق، ملت ٹاؤن، ملیر کراچی)۔

جواب:

متوفیہ کے ترکے سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اگر شوہر نے اس کی زندگی میں اس کا مہر ادا نہیں کیا تھا، تو وہ شوہر کے ذمہ اس کا قرض ہے، وہ بھی اس کے ترکے میں شامل ہو جائے گا۔ اسے بھی اس کا قرض ادا کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں، اگر متوفیہ کا ترکہ اس کے قرض کی ادائیگی کے لئے ناکافی ہو، تو اس کے شوہر اور دیگر ورثاء اگر تبرع و احسان کر کے اس کا قرض ادا کر دیں تو آخرت کے مواخذے سے اسے نجات مل جائے گی اور ان لوگوں کو اس کا اجر بھی ملے گا، ورنہ قرض خواہوں سے درخواست کی جائے کہ رضاء الہی کے لئے اس کے ذمہ اپنا قرض معاف کر دیں یا کوئی اور صاحب خیر یہ قرض ادا کر دے، ورنہ حدیث پاک میں ہے:

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال اندرون ما للمفلس قالوا المفلس فبنا من لا درہم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامۃ بصلوۃ وصیام وزکوۃ ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفک دم هذا وضرب هذا فیعطی هذا من حسناتہ وهذا من حسناتہ فان فنت حسناتہ قبل ان یقضی ما علیہ اخذ من خطایا ہم فطرح علیہ ثم طرح فی النار۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا: ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے

پاس درہم ہو نہ کوئی متاع ہو، آپ نے فرمایا: میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا اور اس شخص نے (دنیا میں) کسی کو گالی دی تھی، کسی کو تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو مارا تھا، پھر اسے اس کی نیکیاں مل جائیں گی اور اس سے اس کی نیکیاں جائیں گی اور اگر ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 6457)۔“

زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی

سوال: 151

میرے سات بچے (چار بیٹے، تین بیٹیاں) ہیں، بڑے بیٹے اور تین بیٹیوں کی شادی کر دی ہے۔ میرے پاس جائیداد کی صورت میں ایک مکان ہے شوہر بھی حیات میں۔ شرعی طور پر جائیداد کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ (ثریاناز، بلاک 3 گلشن اقبال، کراچی)۔

جواب:

زندگی میں جائیداد کی تقسیم بطور ترکہ و میراث نہیں ہوتی بلکہ جو کچھ دیا جاتا ہے وہ ہبہ کہلاتا ہے اور مستحسن و مستحب امر یہ ہے کہ بیٹے بیٹیوں کو مساوی حصہ دیا جائے، شوہر کو اپنی صوابدید پر جتنا چاہیں دی سکتی ہیں، اپنے لئے جو پس انداز کرنا چاہیں، یہ ان کا حق ہے، آپ کی وفات کے بعد یہ ترکہ شریعت کے مطابق تمام وارثوں میں تقسیم ہوگا۔

کیا سوتیلا بیٹا اکیلا وارث بن سکتا ہے

سوال: 152

میرے والد صاحب نے پہلی شادی کی تو اس سے ہم تین بہنیں پیدا ہوئیں ہماری والدہ زندہ تھیں کہ والد صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری بیوی کا ایک لڑکا تھا، جو اس کے پہلے خاوند سے تھا وہ بھی ہمارے والد صاحب نے ساتھ ہی لے لیا۔ بعد میں ہماری دوسری والدہ کے ہاں دو بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس طرح ہم پانچ بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔

ہمارے والد صاحب کے لئے تقسیم جائیداد کا طریقہ کیا ہے؟

اگر اولاد میں جائیداد کی تقسیم نہ کی جائے تو اس کے کیا احکام ہیں؟

کیا اولاد میں سے کسی کو جائیداد سے محروم کیا جاسکتا ہے؟

کیا کسی ایک شخص کو پندرہ سال پہلے ساری جائیداد کا وارث بنایا جاسکتا ہے؟ کہ وہ اکیلا استعمال کرتا رہے۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں مکمل وضاحت فرمائیں، (م۔۱، نارووال، پنجاب)۔

جواب:

آپ نے سوال میں اس امر کی وضاحت نہیں کی کہ آپ کے والد صاحب حیات میں یا وہ وفات پا چکے ہیں، اگر وہ بدستور حیات ہیں تو زندگی میں ان کا ترکہ تقسیم نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی واضح نہیں کہ آپ کی دوسری والدہ بدستور حیات ہیں یا نہیں؟ کسی شخص پر لازم نہیں ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اپنی اولاد پر تقسیم کرے، یہ اس کی اپنی صوابدید ہے، چاہے تو اولاد کو ہبہ کرے اور نہ چاہے تو نہ کرے۔ البتہ اولاد کے درمیان ہبہ میں رسول اللہ ﷺ نے مساوات کی ہدایت فرمائی ہے۔ کسی شخص کی وفات کے بعد اس کا ترکہ اللہ تعالیٰ کے قانون وراثت کے مطابق تقسیم ہوتا ہے، اس میں مرنے والے کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوتا، نہ ہی وہ کسی کو وراثت سے محروم کر سکتا ہے۔ کسی شخص کی بیوی کا وہ بیٹا جو کسی سابق شوہر سے ہے، اس کا وارث نہیں بن سکتا، نہ منہ بولا بیٹا وارث بن سکتا ہے، البتہ وہ اپنی ماں کا وارث ہوگا۔ سوال میں درج پانچ بیٹیوں کو والد کی وفات کی صورت میں ترکہ کا 2/3 حصہ ملے گا، جس میں ہر ایک کا حصہ برابر برابر ہوگا، باقی دیگر ورثاء کا ہوگا۔ اپنا تمام مال اور جائیداد کسی ایک وارث کو دینا تا کہ دوسرے ورثاء محروم ہو جائیں، ناجائز اور باعث گناہ ہے، بلا وجہ شرعی وارث کو محروم کرنے پر سخت وعید آئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے: عن أنس بن مالک قال: قال رسول الله ﷺ: "من فر من میراث وارثه، قطع الله میراثه من الجنة يوم القيامة"۔ ترجمہ: جو شخص اپنے وارث کو (حق) میراث پانے سے فرار (کی صورت میں) اختیار کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث منقطع

فرمادے گا، (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: 2703 مطبوعہ دار الفکر بیروت)۔

ترکے کی تقسیم موجودہ قیمت کے مطابق

سوال: 153

ہمارے والد صاحب مرحوم نے دو شادیاں کیں، دوسری شادی پہلی زوجہ کے انتقال کے بعد کی۔ پہلی زوجہ سے والد صاحب کا ایک بیٹا تھا۔ دوسری زوجہ کا انتقال والد صاحب کے انتقال کے بعد ہوا، دوسری زوجہ سے ایک بیٹا اور تین بیٹیاں ہیں، لہذا مسئلہ یہ ہے کہ:

۱۔ والد صاحب کے مکان کی شرعی تقسیم کس طرح ہوگی۔

۲۔ مکان کی کون سی قیمت معتبر ہوگی، والد صاحب کے انتقال کے وقت کی یا حالیہ قیمت؟۔ مہربانی فرما کر تفصیل سے جواب مرحمت فرمائیں، (عامر عارفین شمس، 1425/14 فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

اگر مسائل کا بیان درست ہے اور ورثاء وہی ہیں، جو سوال میں مذکور ہیں اور ترکے میں سے تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکفین و تدفین، ادائیگی قرض، اگر کوئی قیام، اور تہائی ترکے کی حد تک تنفیذ وصیت اگر کوئی متوفی نے کیا ہو) شرعی ترجیحات کے مطابق ادا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ 40 حصوں میں منقسم ہوگا، مرحوم کی پہلی زوجہ کے بیٹے کو 10 حصے، دوسری بیوی کے بیٹے کو 12 حصے اور تین بیٹیوں کو 18 حصے (ہر ایک کو 6 حصے) ملیں گے، مکان چونکہ اب فروخت کیا جائے گا لہذا جو قیمت مکان کی اب حاصل ہوگی اسے ورثاء کے درمیان اصول وراثت کے قوانین کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔

غیر وارث کو ترکے سے حصہ

سوال: 154

میرے والد صاحب شیخ محمد الیاس کا انتقال 28 جولائی 2006ء کو ہو گیا ہے۔

ان کے ورثاء جو حیات میں وہ ایک بیٹا شیخ عبدالحق، تین بیٹیاں اور ایک بیوہ ہیں، جبکہ دو بیٹوں (محمد یونس اور عبدالمالک) اور ایک بیٹی نفیسہ کا انتقال 13 سے 20 سال پہلے ہو چکا ہے۔ مہربانی فرما کر تحریر فرمائیں کہ شرعی طور پر کس کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ جس اولاد کا والد کی زندگی میں انتقال ہو گیا ہے شرعی طور پر ان کے بیٹے یا بیٹیوں کا کوئی حصہ بنتا ہے یا نہیں؟ (عبدالحق، F-153 بلاک 5 سکیم 5 کلفٹن، کراچی)۔

جواب:

از روئے شرع کسی بھی شخص کی وفات کے بعد جو ترکہ وہ چھوڑ جاتا ہے، اس میں تقسیم وراثت سے پہلے بالترتیب مندرجہ ذیل مصارف وضع کئے جاتے ہیں:

(1) مصارف تکفین و تدفین (2) اس کے ذمہ اگر کسی کا قرض باقی ہے تو اس کو ادا کرنا (3) اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو تو ادائے قرض کے بعد جو ترکہ بچ رہے گا، اسکی زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مقدار تک وصیت پر عمل درآمد ہوگا، بشرطیکہ یہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہ ہو، یہ تین امور تقسیم وراثت سے مقدم ہوتے ہیں، ان کو منہا کرنے کے بعد، بقیہ ترکہ ورثاء میں شریعت کے مطابق تقسیم ہوتا ہے۔ متوفی شیخ محمد الیاس کا ترکہ 40 حصوں میں منقسم ہوگا، بیوہ (محمد الیاس) کو 5 حصے، ایک بیٹا عبدالحق کو 14 حصے، تین بیٹیوں کو 21 حصے (ہر ایک کو 7 حصے) ملیں گے۔

صورت مسئلہ میں اگر مسائل کا بیان درست ہے اور متوفی یا متوفات کی براہ راست اپنی اولاد بیٹے اور بیٹیاں بوقت وفات زندہ ہیں، تو ان کی اُس بیٹے یا بیٹی کی اولاد (پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں)، جو مورث (ترکہ چھوڑ کر وفات پانے والے اپنے ماں یا باپ) کی وفات سے پہلے وفات پا چکی ہے، وراثت سے محروم رہے گی، کیونکہ تقسیم وراثت کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ: ”قریب کا وارث دور کے وارث کو محروم کر دیتا ہے“، اسے ”اصولاً جب“ بھی کہتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کی وفات کے وقت اس کے والد بھی زندہ ہیں اور دادا بھی، تو والد کا رشتہ چونکہ میت سے قریب ترین ہے، اس لئے والد کو ترکہ سے

حصہ ملے گا اور دادا محروم رہے گا، البتہ اگر ایسی صورت ہو جائے کہ کسی شخص کی وفات کے وقت اس کا دادا تو زندہ ہے لیکن والد پہلے وفات پا چکا ہے، اب ترکے کا جو حصہ بصورت حیات والد کو ملنا چاہئے تھا، وہ دادا کو ملے گا۔ یہی صورت حال میت کے بیٹے، بیٹیوں کی موجودگی میں پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیوں کی ہے۔

تاہم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَنزِلُوا قُوتَهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

ترجمہ: ”اور جب (ترکے کی) تقسیم کے موقع پر قرابت دار، یتامیٰ اور مساکین آجائیں (جو شرعاً وارث نہیں بن سکتے)، تو انہیں بھی (رضا کارانہ طور پر) ترکے میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو، (النساء: 8)۔“

قرآن کا یہ حکم ایجابی (Obligatory) تو نہیں ہے، استحبابی ہے، اس کی حیثیت مقاصد خیر کے لئے سفارش اور مشاورت کی ہے، لہذا جتنا حصہ ان یتیم نواسے نواسیوں کی والدہ کے حیات ہونے کی صورت میں انہیں ملنا چاہئے تھا، اگر تمام ورثاء اتفاق رائے سے اتنا یا اس سے کچھ کم شرعاً اور استحساناً رضا کارانہ طور پر تقسیم ترکہ سے پہلے ان بچوں کو بطور حصہ دیدیں تو یہ ایک مستحسن امر ہوگا، صلہ رحمی کا باعث ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہوگا، اور اس کا اجر انہیں ملے گا۔ قرآن مجید حکیمانہ انداز میں ارشاد فرماتا ہے:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

ترجمہ: ”اور لوگ (یہ سوچ کر) ڈریں کہ اگر وہ (اپنی وفات) کے بعد (خدا نخواستہ) کمزور (بے سہارا) اولاد چھوڑ جاتے، تو انہیں ان کے (رُ لئے اور بے یار و مددگار ہونے کا کتنا) خوف ہوتا، تو انہیں چاہئے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور درست بات کہیں، (النساء: 9)۔“

تو قرآن نے بتایا کہ اپنے پسماندگان پر کسی ایسے مشکل مرحلے کا تصور کر کے غیر وارث نادار

اور کمزور رشتے داروں پر ترس کھا کر تقسیم وراثت کے وقت ان کی مدد کر لیا کرو۔

تقسیم ترکہ

سوال: 155

میرے شوہر کا تین سال پہلے انتقال ہو چکا ہے اور ان کے ورثاء میں ایک بیوہ (یعنی میں) چار بیٹے، تین بیٹیاں ہیں۔ مرحوم کے ترکے میں ایک دکان ہے اور ایک مکان جس میں ہم رہائش پذیر ہیں یہ مکان مرحوم نے اپنی زندگی ہی میں آج سے تقریباً چالیس سال قبل میرے والد سے میرے ہی نام پر خرید کر مجھے ہبہ کر دیا تھا اور اس کے کاغذات میرے نام سے میرے پاس موجود ہیں اور اس مکان پر میرا قبضہ بھی ہے۔ دکان جو کہ میرے شوہر کے نام ہے اور اب بیٹے اس میں کاروبار کرتے ہیں۔ میرے بیٹوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں مکان اور دکان دونوں میں سے حصے دیئے جائیں۔ برائے مہربانی ہر ایک کے حصوں کے وضاحت فرمائیں، (توفیقاً، 14/958 ایف بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

صورت مسئلہ میں برصداق بیان سائلہ چونکہ مکان ان کے شوہر نے انہیں ہبہ کر دیا تھا اور بعد ہبہ اس پر قبضہ بھی پایا گیا چونکہ ہبہ مکمل ہو گیا لہذا وہ مکان مرحوم کے ترکے میں شامل نہیں ہوگا۔ اور جب میراث تقسیم کی جائے گی، تو اس ہبہ کئے ہوئے مکان کو چھوڑ کر جتنا مال وفات کے وقت ان کی ملکیت میں ہوگا، وہی تقسیم کیا جائے گا۔ اور جو ورثاء ان کی وفات کے وقت موجود ہوں گے، وہ اس کے حق دار ہیں، ہر ایک وارث کو قانون وراثت کے شرعی اصول کے مطابق اس کا حصہ دیا جائے گا۔ اور جو کچھ مرحوم اپنی زندگی میں دے چکے ہیں، اسے شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگر سائلہ کا بیان درست ہے اور مرحوم کے شرعی ورثاء وہی ہیں، جو سوال میں مذکور ہیں، تو تقسیم وراثت سے قبل جو امور ضروری ہیں (یعنی مصارف تدفین، ادائیگی قرض (اگر کوئی ہو) ایک تہائی ترکے کی حد تک نفاذ وصیت (اگر کی ہو)، ان کی تنفیذ کے بعد بقیہ ترکہ 88 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ بیوہ کو 11 حصے، چار بیٹوں کو

56 حصے (نی کس 14 حصے) تین بیٹیوں کو 21 حصے (ہر ایک کو 7 حصے) ملیں گے۔

Inheritance

Q:156

Dear Mufti Saheb!

This is to request you to answer the following question for submission to a court outside Pakistan.

Mr S.K.S.Hassan died last year leaving behind him wife, a son and a daughter and no other legal heirs. What will be the share (in percentage) of his wife, son and daughter in his movable and immovable properties according to shariah?

K.M.Zubair, Supplements Editor, Dawn.

Ans:

If S.K.S.Hassan's legal heirs are the same as mentioned in the question, then after the payment of the basic liabilities, which are necessary before the division of all the inherited properties (movable and immovable) according to shariah, if the heirs are the same as stated in the question, the shares of the heirs will be as under:

No: (1) Widow.....12.5% (2) Son..... 58.33%

(3) Daughter....59.17%

ترکے میں سوتیلی اولاد کا حصہ نہیں

سوال: 157

میرے والد صاحب نے میری والدہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی کی، میری سوتیلی والدہ کے پہلے شوہر سے چار بچے (دو لڑکے، دو لڑکیاں) ہیں، اور ان سب کی شادیاں ہم نے کیں سوتیلی والدہ کا انتقال 1982ء میں ہوا، میری والدہ سے پانچ بیٹے، اور چار بیٹیاں ہیں۔ میرے والد کا انتقال 1992ء میں ہوا، والد کے انتقال کے بعد کیا ان چاروں کا میرے والد صاحب کے ترکے میں کوئی حصہ ہے یا نہیں؟، (معراج الدین، 68/10 لیاقت آباد کراچی)۔

جواب:

صورتِ مسئلہ میں برصدق بیان سائل تنفیذ مقدمہ علی الارث مرحومین کا ترکہ ان کی اولاد کے درمیان اصول وراثت کے قوانین کے تحت تقسیم ہوگا، کل ترکہ 14 حصوں میں منقسم ہوگا۔ ”لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ“ (ایک لڑکے کے لئے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، النساء: 11) کے تحت پانچ بیٹوں کو دس حصے (فی کس دو حصے) چار بیٹیوں کو چار حصے (فی بیٹی ایک حصہ) ملیں گے۔ دوسری والدہ کی جو اولاد ان کے پہلے شوہر سے ہے اسے آپ کے والد کے ترکے میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔

پنشن ترکے میں شامل نہیں

سوال: 158

ایک شخص نے کل وراثت میں ایک مکمل مکان جس کی بالائی منزل پر دو کمرے ایک کچن اور غسل خانہ بھی تعمیر ہے، اس کے علاوہ ایک ماہانہ آمدنی کی پنشن چھوڑی ہے، وارثوں میں ایک بیٹا اور سات بیٹیاں ہیں۔ مرحوم کی وصیت میں تحریر ہے کہ اوپر کی منزل جسے بیٹے نے مکمل طور پر اپنے خرچ پر تعمیر کروایا ہے، اسی وصیت میں بڑی بیٹی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کو مکان کا آدھا حصہ دینے کی وصیت کی ہے ایک اور تحریر جو صرف بیٹے کو

دی اور بیٹا اسکے اصل ہونے کا حلف اٹھا رہا ہے اسکے مطابق اوپر کی منزل کی قیمت بیٹے کو ملنی چاہیے اور نیچے کی منزل کی آدھی قیمت اس طرح تقسیم کی جائے کہ دو حصے بیٹے کو اور ایک حصہ ہر بیٹی کو دیا جائے، ماسوائے اس بیٹی کے جس کو نیچے کی منزل کا آدھا حصہ دیا جا رہا ہے اسکے علاوہ باپ کی جو ماہانہ پنشن آتی ہے وہ بڑی بیٹی پہلے ہی اکیلے وصول کرتی ہے اور کوئی حصہ کسی بھائی یا بہن کو نہیں دیتی مکان کی قیمت اس وقت ایک کروڑ روپے ہے۔ جس وقت تحریر لکھی گئی مکان کی قیمت پندرہ لاکھ روپے تھی جس کی تقسیم مرحوم نے اس طرح کی کہ بیٹے کو اوپر کی منزل کے دو لاکھ ملنے چاہئیں ایک لاکھ ٹیکس، بل وغیرہ کی قیمت میں رکھے جائیں ۶ لاکھ روپے بڑی بیٹی کو دیئے جائیں باقی ۶ لاکھ روپے کے آٹھ حصے کئے جائیں دو حصے بیٹے کو یعنی ڈیڑھ لاکھ روپے اور ایک ایک حصہ چھ بیٹیوں کو یعنی ۵۷ ہزار روپے ہر بیٹی کو دیا جائے۔ اب مکان کی قیمت ایک کروڑ روپے ہے بہنوں کا اصرار ہے کہ بیٹے کو اس قیمت کی تبدیلی کے حساب سے اوپر کی منزل کے پیسے نہ دیئے جائیں، مگر بڑی بیٹی کو موجودہ قیمت کے حساب سے مکان کا آدھا حصہ ضرور دیا جائے۔ براہ کرم کتاب و سنت کی روشنی میں وراثت کی تقسیم واضح فرمائیے، (سید حسن ندیم، 1E/10/10 ناظم آباد کراچی)۔

جواب:

اگر سائل کا بیان درست ہے اور ورثاء وہی ہیں، جو سوال میں مذکور ہیں اور ترکے میں سے تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکفین و تدفین، ادائیگی قرض اگر کوئی تھا، اور تنہائی ترکے کی حد تک تنفیذ وصیت اگر متوفی نے کسی صدقہ جاریہ یا غیر وارث کیلئے کی ہو) شرعی ترجیحات کے مطابق ادا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ 9 حصوں میں منقسم ہوگا۔ ”لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ“ (ایک لڑکے کے لئے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، النساء: 11) کے تحت ایک بیٹے کو دو حصے اور سات بیٹیوں کو سات حصے (فی بیٹی ایک حصہ) ملیں گے، جیسا کہ مرحوم کے تحریر کردہ وصیت نامہ اور سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرحوم نے وصیت نامہ میں اپنے ورثاء کو اپنی جائیداد کے مختلف حصوں میں نامزد (Nominate) کیا

ہے، محض نامزد کرنے سے وہ اس کے مالک نہیں بن جاتے اور ورثاء کے حق میں وہ وصیت معتبر نہیں ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”سمعت ابا امامۃ، سمعت رسول اللہ ﷺ يقول: ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث“

ترجمہ: ”ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا: رسول اللہ ﷺ ارشاد فرما رہے تھے: بے شک اللہ تعالیٰ نے (ترکے میں سے) ہر حق دار کو اس کا حق دے دیا ہے، تو (اب) وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے، (سنن ابی داؤد جلد 3 رقم الحدیث 2862 مطبوعہ، مؤسسۃ الریان، بیروت)۔“

پنشن حکومت کی طرف سے تبرع ہے، یہ ترکہ نہیں ہے، لہذا حکومت اپنے قواعد و ضوابط اور قانون کے مطابق ورثاء میں سے جسے چاہے دے سکتی ہے۔ بیٹے کا مکان کی بالائی منزل پر جو خرچ ہوا ہے۔ وہ اس کا حق ہے۔ اگر والد نے دو لاکھ روپے اس کیلئے طے کر دیئے تھے تو وہ ان کا حق دار ہے باقی ترکہ سب ورثاء میں شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا، جس کی تفصیل اوپر درج کر دی ہے، البتہ تمام ورثاء باہمی رضا مندی سے اپنے والد کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے غیر شادی شدہ بہن کو تقسیم وراثت سے قبل مجموعی ترکے سے کچھ رقم نکال کر دینا چاہیں، تو اب وہ ایسا کر سکتے ہیں، فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

مرحوم کے بہن بھائی محروم رہیں گے

سوال: 159

میرے ایک دوست نوید جنہیں 22، جنوری 2006ء کو شہید کر دیا گیا، میں نے ان سے ایک لاکھ روپیہ بطور قرضہ لیا تھا منافع ہوا تو چند ماہ انہیں منافع سے حصہ بھی دیا مگر بعد منافع کا سلسلہ بند کر دیا، میرے دوست نوید نے مجھ سے رقم کی واپسی کا تقاضہ کیا تھا اور یہ کہ مجھے اپنی رہائش کے لئے فلیٹ خریدنا ہے رقم تیار رکھنا میں نے کسی وقت بھی وہ رقم تم سے واپس لینی ہے، وہ مع اپنی بیوی اور ایک ڈیڑھ سالہ بیٹی کے کرایہ کے فلیٹ میں رہائش

پذیر تھے اسکے علاوہ ان کے ہمراہ اور کوئی نہ رہتا تھا، خیر اب وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں فلیٹ بھی نہ خرید سکے اور نہ ہی میں ایک لاکھ کی رقم واپس کر سکا۔ میں ایک لاکھ کی رقم واپس کرنے کو تیار ہوں طریقہ کار کیا ہونا چاہئے، مرحوم کے ورثاء میں بیوہ، ایک بیٹی، ایک بیٹا (جو مرحوم کی شہادت کے تین ماہ بعد پیدا ہوا) مرحوم کی والدہ، 5 بھائی اور 5 بہنیں ہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ مرحوم کے سر مجھ سے ایک لاکھ روپے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں نے نوید مرحوم کو ایک لاکھ روپے بطور قرضہ دیئے تھے کہ اپنی سہولت کے مطابق جب چاہو واپس کر دینا انہوں نے مجھے اس قرضے کا ثبوت بھی دکھایا بینک سے ایک لاکھ روپے کا چیک نوید کے نام پر تھا بیوہ بھی اس قرضہ کی تائید کر رہی ہے۔ اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا یا سب سے افضل طریقہ میرے لئے کیا ہوگا؟ یہ بھی واضح رہے کہ بیوہ کی عدت پوری ہو چکی ہے اور بیوہ نے اپنے والدین کے گھر ہی عدت کے ایام پورے کئے اب مستقلاً وہیں رہ رہی ہیں، (محمد رحمت، دستگیر کراچی)۔

جواب:

صورت مسئلہ مذکورہ میں مذکورہ قرض کی ایک لاکھ رقم مرحوم کے مجموعی ترکے میں شامل کی جائے گی، امور، مقدمہ علی الارث (مصارف تکفین و تدفین، ادائیگی قرض اگر کوئی تھا، اور تہائی ترکے کی حد تک تنفیذ وصیت اگر متوفی نے کی ہو) شرعی ترجیحات کے مطابق ادا کرنے کے بعد ترکے کے تہائی حصہ سے مرحوم کا قرض ادا کیا جائے گا اور اگر اس کے بعد بھی قرض باقی رہے تو دیگر ورثاء بطور فضل و احسان رضا مندی سے اگر اپنے حصوں سے دست بردار ہوں تو ان کے حصوں سے ادا کیا جائے گا، ترکہ کی تقسیم درج ذیل طریقے پر ہوگی۔ ادائیگی قرض کے بعد کل ترکے کے 24 حصے ہوں گے، مرحوم کی والدہ کو 6 حصے، بیوہ کو 3 حصے، ایک بیٹے کو 10 حصے اور بیٹی کو 5 حصے ملیں گے، مرحوم کے بہن بھائی محروم رہیں گے، واللہ اعلم بالصواب۔

حلال و حرام جائز و ناجائز

قتلِ خطا

سوال: 160

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ ماں حالتِ خواب میں اپنے شیرخوار بچے کے اوپر آجائے جس کے دم گھٹنے سے بچہ مر جائے کیا ماں پر دیت و کفارہ ہے کیا یہ قتل قائم مقام خطا ہے۔ نیز یہ قتل قائم مقام خطا ہے تو کیا یہ نوع صرف احناف کے مذہب میں ہے یا جمہور کا مسلک ہے اور اس کے دلائل قرآن و حدیث یا اجماع و قیاس سے کیا ہے؟، (ماجد خان، ضلع راولا کوٹ تحصیل عباس پور)۔

جواب:

آپ نے استفتاء میں جو صورت بیان کی ہے، احناف کے نزدیک یہ ”قتل قائم مقام خطا“ کی صورت بنتی ہے اور جمہور کے نزدیک یہ قتل خطا ہے، لیکن اس پر جو حکم مرتب ہوتا ہے، وہ ایک ہی ہے۔ ڈاکٹر وھبہ الزحیلی لکھتے ہیں: القتل الخطاء کما عرفنا: هو أن لا يقصد به الضرب ولا القتل، مثل لو سقط شخص على غيره فقتله، أو رمى صيدا فاصاب انسانا، فهو نوع واحد عند الجمهور ونوعان عندا لحنفيه؛ لانهم يعتبرون حالة سقوط النائم على غيره، مما جرى مجرى الخطأ۔

ترجمہ: ”قتل خطا جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ ہے کہ نہ تو کسی شخص کو مارنے پٹنے (Beating) کا ارادہ کیا جائے اور نہ جان سے مار ڈالنے کا، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص (غیر ارادی طور پر) دوسرے شخص پر گر پڑا اور اس طرح اس کی جان لے لی، یا ایک شکار کو نشانہ بنا کر تیر چلایا (یا گولی چلائی) اور وہ (اچانک) کسی انسان کو جا لگا (اور اس طرح اس کی جان چلی گئی)، تو یہ جمہور فقہاء کے نزدیک ایک ہی قسم ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک قتل خطا کی دو قسمیں ہیں: (ایک خطا فی القصد اور دوسری خطا فی الفعل) کیونکہ وہ اسے اس صورت پر قیاس کرتے ہیں، جیسے ایک سویا ہوا شخص نیند کی حالت میں دوسرے شخص

پر گر جاتا ہے (اور اس طرح اس کی موت واقع ہو جاتی ہے) یہ قائم مقام خطا کی قسم سے ہے، (الفقه الاسلامی وادلتہ جلد: 6، ص: 328، مطبوعہ: دارالفکر، دمشق)۔

علامہ سرخسی حنفی لکھتے ہیں: ”علامہ ابو بکر رازی کی تعریف کے مطابق قتل قائم مقام خطا یہ ہے کہ مثلاً نیند میں کوئی شخص کسی پر گر پڑے اور اس کو قتل کر دے یہ عمدہ ہے نہ خطا کیونکہ سونے والے شخص کا قصد (ارادہ) متصور نہیں ہے، لیکن اس کا کروٹ بدل کر کسی شخص پر گرنا اس شخص کی ہلاکت کا موجب ہے، اس کے عصبات پر دیت اور کفارہ واجب ہوگا، اور اگر وہ مقتول کا وارث تھا تو اس کی وراثت سے بھی محروم ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی کوتاہی کی ہو یا وہ نیند میں نہ ہو اور اس نے جلد میراث حاصل کرنے کے لئے ایسا کیا ہو، (المبسوط، جلد: 26، ص: 68، مطبوعہ: دار المعرفۃ، بیروت، بحوالہ شرح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی، ج: 4، ص: 676 فرید بک اسٹال، لاہور)۔“

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: وأما ماجری مجری الخطا فهو مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فليس هذا بعمد ولا خطا كذا في الكافي۔ و كمن سقط من سطح على انسان فقتله أو سقط من يده لبنة أو خشبة وأصاب انساناً وقتلته أو كان على دابة فوطئت دابته انساناً هكذا في المحيط۔ و حكمه حكم الخطا من سقوط القصاص ووجوب الدية والكفارة وحرمان الميراث كذا في الجوهرة النيرة۔

ترجمہ: ”اور ”قتل قائم مقام خطا“ مثال اس کی یہ ہے کہ کسی سونے والے شخص پر کوئی شخص گرا، جس سے وہ (سونے والا شخص) ہلاک ہو گیا پس نہ یہ قتل عمدہ ہے اور نہ ہی قتل خطا، ”کافی“ میں بھی اسی طرح ہے۔ اسی طرح چھت سے کوئی شخص کسی انسان پر گرا اور اس طرح اسے ہلاک کر دیا، یا ایک انسان کے ہاتھ سے اینٹ یا لکڑی گر گئی، اور وہ دوسرے شخص پر آگئی اور اس کی ہلاکت واقع ہو گئی، یا وہ سواری پر تھا اور اس کے جانور نے کسی شخص کو روند ڈالا، ”محیط“ میں بھی اسی طرح سے ہے۔ اور اس کا حکم بھی قتل خطا کے حکم کی طرح ہے،

کہ قصاص ساقط ہو جائے گا اور دیت اور کفارہ واجب ہوگا، اور قاتل مقتول کی میراث سے محروم ہوگا، ”جوہرۃ النیرہ“ میں اسی طرح مذکور ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد: 6، ص: 3، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی سوال ہوا تو آپ نے جواب میں لکھا: قتل کی اقسام میں سے یہ قسم ”قائم مقام خطا“ ہے اس کی مثال یہ ہے کہ سونے ہوئے شخص پر کوئی گرے اور وہ سونے والا مر جائے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ قاتل پر کفارہ واجب ہوتا ہے اور قاتل کے عصبہ (ورثاء) پر دیت اور قاتل میراث سے بھی محروم ہوتا ہے۔ قتل کا گناہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا صورت مسئولہ میں ماں کو کفارہ دینا ہوگا اور وہ یہی ہے کہ دو مہینے کے لگاتار روزے رکھے، (وقار الفتاویٰ، جلد سوم، ص: 338، مطبوعہ بزم وقار الدین، کراچی)۔

قتل خطا میں قاتل پر کفارہ واجب ہوتا ہے اور قاتل کے عصبہ (ورثاء) پر دیت لازم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْهُ وَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ترجمہ: ”اور کسی مومن کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ (اس سے) خطا (یہ فعل سرزد ہو جائے)، (تو اس کا کفارہ) ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہے، (اور مزید یہ کہ) اس کے وارثوں کو دیت ادا کرنی ہے، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں، (النساء: 92)۔“

آیت کے اختتام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ۔

ترجمہ: ”یعنی جو شخص (بطور کفارہ آزاد کرنے کے لئے غلام) نہ پائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے قبولیت توبہ کے لئے دو ماہ کے لگاتار روزے رکھے۔“

قتلِ شبہ عمد

سوال: 161

مسمیٰ محمد فاروق نے کسی بات پر تنازع کرتے ہوئے غصہ میں آکر حاکم ولد محمد یوسف (مرحوم) کو ڈنڈے مار کر قتل کر دیا، اس کے بعد یہ مقدمہ عدالت میں پہنچا لیکن اس دوران قاتل اور مقتول کے ورثاء میں صلح ہو گئی اور مقتول کے ورثاء نے قاتل کو خون معاف کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ مقتول کا خون معاف کرنے کا کس وارث کو حق حاصل ہے۔

یاد رہے کہ مقتول غیر شادی شدہ تھا اور مقتول کا والد پہلے ہی انتقال کر چکا ہے اس وقت صرف مقتول کی ماں اور پانچ بھائی ہیں جو موجود ہیں کیا قاتل کو مقتول کی ماں خون معاف کر سکتی ہے یا نہیں؟۔ برائے مہربانی تفصیل سے اس مسئلہ کی وضاحت فرمائیں، (جھاڑو، ولد یوسف خان گوٹھ گڈاب ٹاؤن، کراچی)۔

جواب:

صورتِ مسئلہ میں مذکورہ سوال میں جو صورت قتل کی بیان کی گئی ہے اسے قتلِ شبہ

عمد کہا جاتا ہے۔

شمس الائمہ سرخسی لکھتے ہیں:

واما شبہ العمد فهو ما تعدت ضربه بالعصا والسوط او الحجر اوليد -

ترجمہ: ”شبہ عمد وہ قتل ہے جس میں لٹھی، کوڑے، پتھر یا ہاتھ سے ضرب لگانے کا قصد کیا جائے، (المبسوط جلد: 26 ص: 60 مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت)۔“

قتلِ شبہ عمد میں قاتل گناہ گار ہوگا اور اس پر کفارہ واجب ہے ایک غلام آزاد کرے یا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے اور اس کے بعد عاقلہ (عصبات) پر دیت مغلظہ یعنی سواونٹ واجب ہے جس کو وہ تین سال میں ادا کریں گے۔ عاقلہ عصبات کو کہتے ہیں یعنی باپ کی طرف سے رشتے دار جو قاتل کی جانب سے مقتول کی دیت ادا کرتے ہیں۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

وشبه العمد أن يتعمد الضرب بماليس سلاح ولا ماجرى مجرى السلاح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالباً والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المصنوعات ☆ وموجبه على القولين الاثم والكفارة وكفارته تحرير رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ودية مغلظة على العاقلة كذا في الكافي۔

ترجمہ: ”اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک شبہ عمد یہ ہے کہ ایسی چیز سے مارنے کا قصد کرے جو اسلحہ (برائے قتل) نہ ہو اور نہ ہی اسلحہ کے قائم مقام ہو، اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ کسی بڑے پتھر کے ساتھ یا کسی بڑی لکڑی کے ساتھ مارے تو وہ بھی قتل عمد ہے اور ان کے نزدیک شبہ عمد یہ ہے کہ وہ کسی ایسی چیز سے مارنے کا قصد کرے جس سے عام طور پر قتل نہ کیا جاتا ہو، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہی صحیح ہے، جیسا کہ مضمرات میں ہے۔ اور دونوں اقوال کے مطابق ”قتلِ شبہ عمد“ کے مرتکب پر گناہ اور کفارہ لازم آتا ہے اور اس قتلِ شبہ عمد کا کفارہ ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے پس اگر وہ نہ پائے تو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہوں گے اور قاتل کے عصبات پر دیت مغلظہ (سواونٹ) واجب ہے، کافی میں اسی طرح سے ہے، (فتاویٰ عالمگیری جلد: 6 ص: 2.3 مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔“

علامہ علاؤ الدین ہکفی لکھتے ہیں:

عفو الولی عن القاتل افضل من الصلح، والصلح افضل من القصاص و کذا عفو المجروح۔ لانصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للفقود۔

ترجمہ: ”ولی مقتول کا قاتل کو معاف کر دینا صلح سے افضل ہے، صلح قصاص سے افضل ہے اور اسی طرح مجروح کا معاف کر دینا افضل ہے اور قاتل کی توبہ (عند اللہ) تب صحیح ہوگی جب وہ خود کو (ورثاء کے پاس) قصاص کے لئے پیش کرے، (ورنہ عند اللہ توبہ معتبر نہیں ہے)۔“

اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

قوله (عفو الولی عن القاتل افضل) وبیر القاتل فی الدنيا عن الدية والقود لانهما حق الوارث - بیری - قوله: (لا تصح توبة القاتل حتی یسلم نفسه للقود) ای لا تکفیه التوبة وحدها - قال فی "تبیین المحارم واعلم ان توبة القاتل لا تكون بالاستغفار والندامة فقط بل بتوقف علی ارضاء اولیاء المقتول، فان کان القتل عمدا لا بد ان یمکنهم من القصاص منه، فان شاؤ قتلوه وان شاؤ عفوا عنه مجانا، فان عفوا عنه کفته التوبة - اه ملخصا۔

ترجمہ: ”(ولی کا قاتل کو معاف کر دینا افضل ہے) اور قاتل دنیا میں دیت اور قصاص سے بری ہو جائے گا کیونکہ یہ دونوں (دیت اور قصاص) وارث کا حق ہے، علامہ علاؤ الدین ۸، ہکفی کا یہ قول کہ: (قاتل کی توبہ اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ وہ خود کو قصاص کے لئے پیش نہ کرے) یعنی صرف اس کا توبہ کر لینا کافی نہیں ہے۔ ”تبیین المحارم“ میں فرمایا: جاننا چاہئے کہ قاتل کی توبہ فقط اس کی ندامت اور طلب مغفرت سے (مکمل) نہیں ہوگی، بلکہ یہ مقتول کے ورثاء کی رضا مندی پر موقوف رہے گی، پس اگر اس نے قتل عمد کیا ہو تو (قبولیت توبہ کے لئے) ضروری ہے کہ اس مقتول کے ورثاء کو اپنے اوپر قصاص کی قدرت دے کہ اگر چاہیں تو اسے (قصاص میں) قتل کر دیں اور اگر وہ چاہیں تو اسے معاف کر دیں، پس اگر وہ اس کو معاف کر دیں تو اس کے لئے توبہ کافی ہے، (رد المحتار علی الدر المختار جلد: 10 ص: 151 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

ولایت کے چار اسباب ہیں:

قربت، ملک، ولا، امامت۔ قربت کی وجہ سے ولایت عصبہ بنفسہ کے لئے ہے یعنی وہ مرد جس کو اس سے قربت کسی عورت کی وساطت سے نہ ہو یا وارث کے ذوی الفروض کے بعد جو ترکہ بچے، وہ سب لے لے، اور اگر ذوی الفروض نہ ہوں تو سارا مال یہی لے لے، ایسی قربت والا ولی ہے، یہاں بھی وہی ترتیب ملحوظ ہے جو وراثت میں معتبر ہے یعنی سب سے

مقدم بیٹا، پھر پوتا، پھر پر پوتا اگر کوئی پشت کا فاصلہ ہو یہ نہ ہوں تو پھر باپ، دادا وغیرہم اگر چہ کئی پشت اوپر کا ہو، پھر حقیقی بھائی۔

شرعاً قاتل کو معاف کرنے کا حق اولیاء مقتول کا ہے اور صورتِ مسئلہ میں یہ حق اس کے بھائیوں کو حاصل ہے، یہ ”قتل شبه عمد“ کا کیس ہے، اور ورثاء کی جانب سے معافی کے باوجود اس (قاتل) پر دو ماہ کے روزوں کا کفارہ ہے، اور معاف کرنے کے بعد قاتل سے دنیا میں مطالبہ نہیں ہو سکتا نہ قصاص لیا جاسکتا ہے اور نہ ہی دیت لی جاسکتی ہے، لیکن مواخذہ اخروی سے بری نہیں ہو سکتا کیونکہ قتل ناحق میں تین حق اس کے ساتھ متعلق ہیں ایک حق اللہ، دوسرا حق مقتول، تیسرا حق ولی، ولی مقتول کو اپنا حق معاف کرنے کا اختیار تھا سو اس سے نے معاف کر دیا مگر حق اللہ اور حق مقتول بدستور باقی ہیں، ولی کے معاف کرنے سے وہ معاف نہیں ہوئے۔

غیر مسلم کا چیف جسٹس یا قائم مقام بننا

سوال: 162

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک اسلامی حکومت میں کسی غیر مسلم (ہندو) کو چیف جسٹس (قاضی القضاة) مقرر کرنا جائز ہے؟، (محمد شمیم خان فیڈرل بی ایریا، شوکت صدیقی، منور احمد نعیمی، ملیر کالونی، کراچی)۔

جواب:

اس مسئلے کی دو جہتیں ہیں، ایک خالص دستوری اور قانونی اور دوسری خالص اسلامی جہاں تک مملکت اسلامیہ پاکستان کے دستور کا تعلق ہے، تو اسکی رو سے نظام مملکت میں صرف دو مناصب کے لئے مسلمان ہونا شرط ہے، ایک صدر کا منصب اور دوسرا وزیراعظم کا عہدہ، کیونکہ ان دونوں عہدوں کے حلف نامے میں، جو دستور پاکستان کے شیڈول میں دیا گیا ہے، مسلمان ہونا اور عقیدہ ختم نبوت کا اقرار شامل ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور عہدے کے لئے (خواہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے جج ہوں یا چیف جسٹس

ترجمہ: ”ان کے کلام سے ظاہر ہے کہ شام کے خطے میں دُرزی اور نصرانی (کو اگر) قاضی (مقرر کر دیا گیا ہو) تو ان کا مسلمانوں کے امور میں فیصلہ کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ دُرزی کا تو کوئی دین ہی نہیں ہوتا، جیسے منافق اور زندیق، اگرچہ وہ اپنے آپ کو (بظاہر) مسلمان کہے (اور آگے چل کر لکھا)، ظاہر یہ ہے کہ غیر مسلم کا ایک دوسرے کے لیے حج بنایا جانا درست ہے، (رد المحتار علی الدر المختار ج: 8، ص: 24 دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

علامہ امجد علی اعظمی سے سوال ہوا کہ: مسائل شرعیہ عبادات میں غیر مسلم کے فیصلہ کی طرف رجوع کرنا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے باوجودیکہ امیر شریعت موجود ہیں؟ جواب میں انہوں نے لکھا کہ: ”کفار کے پاس فیصلہ لے جانا ممنوع ہے، اللہ عزوجل فرماتا ہے: اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِیْنَ یَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَیْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ یُرِیْدُوْنَ اَنْ یَّتَحٰ کُمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ یَّکْفُرُوْا بِہٖ ۚ وَیُرِیْدُ الشَّیْطٰنُ اَنْ یُّضِلَّہُمْ صَلٰوًاۙ بَعِیْدًا ۝۱۰“، ترجمہ: ”کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اس (کتاب) پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور ان (کتابوں) پر (ایمان لائے ہیں) جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمے طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے، (النساء: 60)، واللہ تعالیٰ اعلم، (فتاویٰ امجدیہ، جلد سوم، ص: 246، مکتبہ رضویہ آرام باغ، کراچی)۔“

محافل میلاد کے بارے میں یہ کہنا کہ ”اس میں حضور ﷺ تشریف لائے ہوئے ہیں اور اس میں وحدۃ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے“

سوال: 163

بارہ ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی ﷺ کے موقع پر ایک مقرر نے آقا ﷺ کی شان بیان کرتے ہوئے کہا ”آج کی اس محفل، اس جشن اور اس بزم کے جان محفل ذاتِ مصطفیٰ ﷺ ہیں اور شرکاء محفل میں خود خداوند کریم بھی شریک ہے۔ یہ

ہمارا عقیدہ ہے کہ جو محفل بھی آقا ﷺ کے نام پر کی جائے آقا ﷺ اس میں شریک ہوتے ہیں اور جس محفل میں خدا کا حبیب ﷺ بھی خود شریک ہو اس میں وحدۃ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔“

اس پر ایک علامہ صاحب نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی ذات شریک ہونے سے پاک ہے۔ لہذا یہ کفریہ کلمات ہیں۔ مقرر کو توبہ تائب ہونا چاہئے۔ براہ کرم اس مسئلہ پر قرآن وحدیث اور اقوال صحابہ وائمہ کی روشنی میں اپنے فتویٰ سے نوازیں، (ڈاکٹر محمد حامد رضا، ایم ڈی، رضامیڈسین کمپنی مین بازار چشتیاں)۔

سوال: 164

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک مقرر نے اپنی تقریر کے دوران یہ جملہ کہا ”شرکاء محفل میں خود خداوند کریم بھی شریک ہے“۔ مقرر نے شریک ہونے کی تفصیل بیان نہیں کی۔ کہ اللہ تعالیٰ کس طرح شریک ہے۔ آپ سے دریافت کرنا ہے کہ:

(1) کیا اس جملہ پر کوئی اعتراض وارد ہوتا ہے یا نہیں؟۔ (2) کیا ایسے جملوں کو عوام الناس میں استعمال کرنا چاہئے؟۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں وضاحت فرما کر عند اللہ ماجور ہوں، (میاں طاہر حسین، چشتیاں شریف)۔

جواب:

نوٹ: اس موضوع پر ہمارے پاس چشتیاں، پنجاب سے دو الگ الگ استفسارات آئے، ہم نے دونوں درج کردیے ہیں۔ ایک مفتی ڈاکٹر محمد حامد رضا نے تین مفتیان کرام (مفتی عبدالقیوم خان، جامعہ منہاج القرآن، لاہور، مفتی محمد تنویر القادری، جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور اور ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری، جامعہ رضویہ، لاہور) کے جوابات بھی منسلک فرمائے ہیں۔ ان مفتیان کرام نے اس عبارت کی تاویل و توجیہ کر کے جواز کا قول کیا ہے۔ اس مسئلے میں ہمارا موقف درج ذیل ہے:

قرآن وحدیث میں ایسے مقامات موجود ہیں جہاں اللہ جل شانہ اور مخلوق کے لئے ایک ہی صیغہ کا اطلاق کیا گیا ہے، جیسے: (۱) إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ الْخ (ب) فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ (القرآن) (ج) أَنَا جَلِيسُ عَبْدِي جِبْنَ يَذْكُرُنِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي (الحديث) (د) أَنَا عِنْدَ ظَنِّي عَبْدِي بِي أَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَنْتُهُ خَرُّ وَلَةٌ، وَغَيْرَهَا مِنْ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ وَالْآحَادِيثِ الْمُبَارَكَةِ۔ میری عاجزانہ رائے میں ان اطلاقات کو انہی مقامات تک محدود رکھنا چاہئے، جیسے: فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ، يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ، بِدَ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ وَغَيْرَهَا مِنْ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ، ان مواقع پر یہ کہا جائے کہ ان سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے یا جو معنی اس کی ذات کے شایان شان ہے۔ ہمارے لئے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ اس پر مزید قیاسات کریں کہ ید اللہ، وجہ اللہ ہو سکتا ہے تو ”قدم اللہ“ اور ”راس اللہ“ کیوں نہیں ہو سکتا۔ ان اطلاقات کو ان کے محل تک محدود رکھا جائے۔ بلکہ ترجمہ کرتے وقت لکھ دیا جائے کہ اس کا حقیقی مفہوم جو اللہ کی مراد ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے اور اس کی تعین کے ہم شرعاً مکلف نہیں ہیں، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ترجمہ کے موقع پر یہ لکھ دیا جائے: ”جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔“ حقیقی مفہوم کی تعین کے اعتبار سے ایسی احادیث و آیات کو متشابہات میں سے سمجھنا چاہئے اور اس کے درپے نہیں ہونا چاہئے۔ آج کل اکثر مقررین اور نعت خواں حضرات بڑی جرأت کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ: ”اس محفل میں حضور تشریف لائے ہوئے ہیں“، ہمارا ایمان وعقیدہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ مبارک محافل میلاد میں ازراہ لطف و کرم جب اور جہاں چاہیں تشریف لاسکتے ہیں اور ”شائم امدادیہ“ میں مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی یہ درج کیا ہے، لیکن تعین کے ساتھ یہ کہنا کہ: ”ہماری اس محفل میں رسول اللہ ﷺ تشریف لائے ہوئے ہیں“، اگر غوث الاعظم محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ یا مسلمہ طور پر بلند مرتبہ اولیاء کاملین یہ دعویٰ فرمائیں، تو بجا ہے اور بارگاہ الوہیت جل و علا اور بارگاہ رسالت میں تقریب کی وجہ سے

انہیں یہ مرتبہ و مقام حاصل ہے کہ وہ یقین کے ساتھ حضور انور ﷺ کی تشریف آوری کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، ہر ایرے غیرے کو اتنا بڑا دعویٰ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسا دعویٰ یا تو غیب دانی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، اور بالذات علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے یا جن مقرب و محبوب بندوں کو اپنے کرم سے وہ مطلع فرمادے یا وہ اپنے لئے عام لوگوں کی قوت مشاہدہ اور صاحب بصیرت و بصارت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ بہت بڑی خود ستائی ہے جو اس کے لئے جائز نہیں ہے، اگر قرآن وحدیث میں ایسے کلمات (مثلاً لفظ صلوة) آئے ہیں، جن کا اطلاق اللہ تعالیٰ، رسول اللہ ﷺ اور مومنین پر بیک وقت کیا گیا ہے، تب بھی ان کے معانی کا تعین ہر ایک کے اعتبار سے الگ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے وہی معنی مراد ہوگا جو اس کی شان کے لائق ہے اور اشتراک لفظی کے باوجود اشتراک معنی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

آیت درو پر کلام کرتے ہوئے علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں:

اس آیت میں اللہ اور فرشتوں کو ایک فعل میں شریک کیا ہے اور فرمایا ہے: اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اس آیت پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے غیر کو ایک فعل میں شریک کرنے سے نبی ﷺ نے منع فرمایا ہے، حدیث میں ہے: حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی ﷺ کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہا جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے ہدایت پالی اور جس نے ان کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم برے خطیب ہو یوں کہو جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وہ گمراہ ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عام لوگوں کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر کا ذکر ایک ضمیر میں جمع کریں، کیونکہ اس سے سننے والوں کو یہ وہم ہوگا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر کو برابر سمجھتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر کا ذکر الگ الگ صیغوں میں کیا جائے، البتہ اللہ تعالیٰ کسی حکم یا کسی قاعدے کا پابند نہیں ہے، وہ ایک صیغہ اور ایک ضمیر میں اللہ اور اس کے

غیر کا ذکر کرے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ایک صیغہ میں دونوں کا ذکر کرنے کی مثال یہ آیت ہے اس میں فرمایا ہے: **إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ**: اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، اور ایک ضمیر میں دونوں کے ذکر کے مراد لینے کی مثال یہ آیت ہے: **وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ**۔ ترجمہ: ”اور ان (منافقین کو) صرف یہ ناگوار ہوا کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، (التوبہ: 74)۔“ اس آیت میں ”مِنْ فَضْلِهِ“ کی ضمیر واحد اللہ اور رسول دونوں کی طرف راجع ہے، اسی طرح یہ آیت ہے: **وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ**۔ ترجمہ: ”اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، (التوبہ: 62)۔“ اس آیت میں **يُرْضُوهُ** کی ضمیر واحد اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف راجع ہے۔ اسی طرح نبی ﷺ بھی اس قاعدہ کے پابند نہیں ہیں اور آپ نے بھی اللہ اور اس کے رسول کو ایک ضمیر میں فرمایا ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا جس شخص میں تین خصلتیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، ایک یہ ہے کہ: ان یكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما۔ ترجمہ: ”اللہ اور اس کا رسول اس کو ان کے ماسوا زیادہ محبوب ہو، (صحیح البخاری: رقم الحدیث: 16)۔“ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ادب اور اس کی تعظیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر دونوں کا ایک ضمیر میں ذکر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ اس قاعدہ کے پابند نہیں ہیں اور وہ ایک صیغہ یا ایک ضمیر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے غیر کو بھی جمع کر دیتے ہیں، کیونکہ جب دوسرے لوگ ایک صیغہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر کا ذکر کریں گے، تو ان کے متعلق یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر کو ہم مرتبہ اور مساوی سمجھتے ہیں، اس لئے دونوں کا ایک صیغہ یا ایک ضمیر میں ذکر کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جاسکتا، اس لئے اگر وہ ایک صیغہ یا ایک ضمیر میں دونوں کا ذکر کریں، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، (تبیان القرآن، جلد: 9، ص: 533، 532)۔“ محفل

میلاد النبی ﷺ کے حوالے سے ہمارے خطباء کرام فرطِ محبت، جوشِ عقیدت اور عوام سے داد و تحسین پانے کے شوق میں بعض کلمات ارشاد فرمادیتے ہیں۔ جیسے سوال میں مذکور ہیں کہ: ”اس میں وحدہ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے“، اگرچہ شرعاً اس کی تاویل و توجیہ کی گنجائش ہے، جیسا کہ منسلک فتاویٰ میں مفتیانِ کرام نے فرمائی ہے، لیکن میری مؤذبانہ اور عاجزانہ رائے ہے کہ اس طرح کے اندازِ بیان سے اجتناب اولیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی اُحدیت اور تَنَزُّہ کا جتنا پاس رکھا جاسکے، اتنا ہی افضل و اولیٰ ہے۔ خاص طور پر آجکل بڑے خطباء کرام کی تقاریر کے کیسٹ عام ہو جاتے ہیں اور پھر علم سے عاری لوگ بھی ان کو اپنی مجالس میں دہراتے رہتے ہیں۔ تاویلات و توجیہات کی تو ہر جگہ گنجائش رہتی ہے، مثلاً

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَيْدِ**۔ ترجمہ: ”ہم اس کی (بندے کی) شے رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، (ق: 16)“ اور **وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ**۔ ترجمہ: ”تم جہاں کہیں بھی ہو، وہ (اللہ تعالیٰ) تمہارے ساتھ ہوتا ہے، (الحديد: 4)۔“ اب ان آیات کی روشنی میں کوئی شخص یہ کہے کہ میں جس مجلس میں بھی رہوں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ شریک ہوتا ہے، تو یہ اندازِ میرے نزدیک بارگاہِ الوہیت کے شایانِ شان نہیں ہے، اگرچہ توجیہ و تاویل کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ یہاں بندے اور رب کے درمیان جس معیت کا ذکر ہے اس سے معیتِ جسمانی یا معیتِ مکانی مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور قدرت ہر چیز کو محیط ہے اور اسی معنی میں معیت مراد ہے، بعض مقررین کے لئے معیتِ خاصہ مراد ہو سکتی ہے، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں اور برکات کا بندے کے شامل حال رہنا ہے۔ باقی جن علامہ صاحب نے کہا ہے کہ: ”یہ کفریہ کلمات ہیں، مقرر کو توبہ تائب ہونا چاہئے۔“ یہ درست نہیں ہے اور بعض علماء کے نزدیک غیر کفر کو کفر قرار دینا بجائے خود مستلزم کفر ہوتا ہے۔ ہم نے اظہارِ رائے کے لئے یہ فتویٰ محترم مفتی محمد رفیع حسنی (جامعہ اسلامیہ مدینۃ العلوم، کراچی) کو پیش کیا، تو انہوں نے اپنی عبارت ذیل کے اضافے کے ساتھ اس کی تائید کی:

”حضرت مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب کے فتوے کی تائید کرتا ہوں بلکہ میرے نزدیک صورت مسئلہ کی عبارتیں اور اسی قسم کے عام مقررین اور نعت خوانوں کی عبارتیں کفر تو نہیں مگر عام مجالس میں بیان کرنا حرام ہیں بلکہ مشابہات آیات اور احادیث کا بغیر تاویل اور توضیح کے بھی عام مجالس میں بیان کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس قسم کے کلمات سے عوام کو جو پیغام پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تجسیم اور تمثیل جسمی کا ہوتا ہے چنانچہ ایسی تقریریں سننے والے میرے ایک طالب علم کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جسم کا قائل ہو چکا ہے۔ اسی طرح شان رسالت بیان کرتے وقت یہ کہنا کہ ”اللہ تعالیٰ جو لا شریک ہے وہ درود میں ہمارے ساتھ شریک ہے“، سے عوام کا یہ عقیدہ بنتا ہے شاید اللہ تعالیٰ ہماری طرح ہاتھ میں تسبیح لے کر ”اللھم صل علی الخ یا الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ“ پڑھتا رہتا ہے جبکہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف صلاۃ کی نسبت ہو تو رحمت مراد ہوتی ہے۔ الغرض مذکورہ کلمات اگرچہ تاویل کی وجہ سے کفر نہیں ہیں مگر عوام کو پیغام پہنچانے اور ان کے عقیدوں کے فساد کے خطرے کے پیش نظر ناجائز ہیں آئندہ علماء کو یہ کلمات نہیں کہنا چاہئے، واللہ تعالیٰ اعلم۔“ اسی طرح محترم مفتی محمد اسماعیل نورانی (جامعہ انوار القرآن، کراچی) نے یہ تائیدی کلمات لکھے: ”قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب مدظلہ نے جو جواب تحریر فرمایا ہے اور اس پر مفتی رفیق الحسنی دام ظلہ نے جو اضافہ فرمایا ہے وہ بالکل برحق ہے۔ فی زمانہ مقررین اور واعظین کے مذکورہ جملوں کی سخت حوصلہ شکنی اور تردید کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جس طرح نعت خوانی کی فیلڈ میں جاہل اور چمکیلے نعت خوانوں نے نظریاتی طور پر اہل سنت کو نقصان پہنچایا ہے اسی طرح غالی قسم کے واعظین اور مقررین نے بھی اپنی بے بنیاد نکتہ آفرینیوں سے شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اللہ عزوجل ہدایت خیر عطا فرمائے۔“

خاتون مبلغہ کا غیر شرعی طرز عمل

سوال: 165

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اہل سنت والجماعت

سے تعلق رکھنے والی ایک مقرر خاتون (جو تنظیم المدارس سے ملحق فوقانی درجے کے ایک ادارے کی مہتمم ہیں) نے اپنی تقاریر پر مشتمل کیسٹز کی سرعام فروخت شروع کر رکھی ہے جن میں ترنم کے ساتھ نعتیہ اشعار بھی پڑھے گئے ہیں موصوفہ سے جب دریافت کیا گیا کہ کچھ عرصہ پہلے تو آپ اپنے اجتماع کے آس پاس بھی کسی مرد کی موجودگی پسند نہیں کرتی تھیں کہ انکے کانوں تک آواز نہ چلی جائے، اور اب آپ اپنی کیسٹیں ہر جگہ پہنچانے کے لئے کوشاں و مشتاق ہیں، تو ان کا جواب یہ تھا کہ یہ دورِ حاضر کی اہم ضرورت ہے میں فرحت ہاشمی (الہدیٰ سینٹر، اسلام آباد) کی کیسٹز کے توڑ کے لئے ایسا کر رہی ہوں۔

ہم یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا یہ عمل قانون شرع میں کس نظر سے دیکھا جائے گا؟ کیا فرحت ہاشمی کی باتوں کا جواب دینے کے لئے اہل سنت میں ”مرد علماء“ ناکافی تھے۔ برائے مہربانی پہلی فرصت میں اس پر مدلل فتویٰ تحریر فرما کر ارسال فرمائیں، کیونکہ اس سے مختلف مدارس سے تعلق رکھنے والی طالبات، معلمات و منتظمات ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ بعض خوش الحان خواتین اپنی قراءت نعت و تقاریر پر مشتمل کیسٹز منظر عام پر لانے کے لئے تیار ہو رہی ہیں، یاد رہے کہ مذکورہ خاتون تقاریر کے حوالے سے خواتین میں خاصی مقبول ہیں، اگر اس بات کا فوری نوٹس نہ لیا گیا، تو عنقریب مرد علماء کے خطابات سننے والے مفقود ہو جائیں گے۔ اور ہر جگہ اہل سنت کی خواتین کی کیسٹیں بجتی سنائی دیں گی، (سحر سیفی، جامعہ سیفیہ خراسانیہ لبنات الاسلام، مدینہ کالونی بھٹہ روڈ بڑیلہ شریف، گجرات)۔

جواب:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **إِنَّ اتَّقِيئُكُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي**
فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (الاحزاب: 32)

ترجمہ: ”اگر اللہ سے ڈرتی ہو (اور یقیناً ڈرتی ہو) تو (پس پردہ مردوں سے بضرورت) بات کرنے میں (ایسا) نرم لہجہ اختیار نہ کرنا کہ جس کے دل میں (شہوانیت کا) روگ ہے وہ (اپنی خواہش نفس کی تکمیل کا) طمع کرنے لگے اور دستور کے مطابق (اچھی) بات کرنا۔“

عن يحيى بن سعيد، عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو ادرک رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن، كما منعت نساء بنی اسرائیل۔ قلت لعمرة: أو منعن؟ قالت: نعم۔

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، نبی ﷺ کی زوجہ محترمہ، فرماتی ہیں: اگر رسول اللہ ﷺ عورتوں کو اس حال پر پاتے، جو آپ کے بعد ہوا، تو آپ ان کو مسجد آنے سے منع فرمادیتے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا، مگر کہتے ہیں کہ میں نے عمرہ سے پوچھا! کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا: ہاں! (صحیح بخاری رقم الحدیث: 869، سنن ابی دواؤد، رقم الحدیث: 570)۔“

عن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: ”صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في حجرنها، و صلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها۔“

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عورت کا دالان میں نماز پڑھنا، محن میں پڑھنے سے بہتر ہے اور کوٹھری میں دالان سے بہتر ہے، (سنن ابی دواؤد، رقم الحدیث: 571)۔“

عن ابی موسیٰ، عن النبي ﷺ قال: ”كل عین زانية، والمرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا۔ یعنی زانیہ۔“

ترجمہ: ”حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہر آنکھ زنا کرنے والی ہے (یعنی جو اجنبی کی طرف شہوت بھری نظر سے دیکھے) اور بے شک عورت عطر لگا کر کھلی مجلس میں جائے تو ایسی اور ایسی ہے یعنی زانیہ ہے، یعنی وہ محرکات و اسباب زنا اختیار کر رہی ہے، جس کے باعث گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 2786)۔“

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَنَّهُمْ جُلُودٌ لِّیُعْلَمَ مَا یُخْفُونَ مِنْ زِينَتِهِمْ ترجمہ: اور عورتیں اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اس زینت کا لوگوں کو علم

ہو جائے جو انہوں نے چھپا رکھی ہے، (القرآن، سورۃ النور: 31)۔“ علامہ ابو بکر ہصاص خفی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ عورت کو اتنی بلند آواز کے ساتھ کلام کرنے سے منع کیا گیا ہے جس کو اجنبی مرد سن لیں، کیونکہ پازیب کی آواز سے اس کی اپنی آواز زیادہ فتنہ انگیز ہے، اسی وجہ سے ہمارے فقہاء نے عورت کی اذان کو مکروہ قرار دیا ہے کیونکہ اس میں آواز بلند کرنی پڑتی ہے اور عورت کو آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے، (احکام القرآن جلد 3 ص: 319 مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور)۔“

علامہ شہاب الدین خفاجی خفی لکھتے ہیں:

”علامہ ابن ہمام خفی نے کہا ہے کہ نوازل میں تصریح ہے کہ عورت کی آواز عورت (واجب الستر) ہے اور اس پر یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ عورت کا عورت سے قرآن مجید پڑھنا مستحب ہے کیونکہ عورت کی آواز عورت ہے، (فتح القدیر جلد 6 ص: 374 مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر) علامہ ابو عبد اللہ خطاب مالکی لکھتے ہیں:

”عورتوں کا آواز بلند کرنا مکروہ ہے، عورتوں کا اذان دینا، بلند آواز سے نماز پڑھنا اور بلند آواز سے حج میں تلبیہ (اللہم لبیک) کہنا سب مکروہ ہے، علامہ نخعی نے کہا ہے کہ عورتوں کی اذان ممنوع ہے کیونکہ عورت کی آواز عورت ہے، علامہ خطاب مالکی کہتے ہیں کہ علامہ ابن یونس اور علامہ ابن ناجی وغیرہ نے بھی یہی کہا ہے کہ عورت کی آواز عورت ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ عورت کا آواز بلند کرنا عورت ہے، کیونکہ صحابہ کرام امہات المؤمنین اور دیگر صحابیات سے احادیث روایت کرتے تھے، (مواہب الجلیل جلد 1 ص: 435 مطبوعہ دار الفکر بیروت)۔“

امام رازی شافعی لکھتے ہیں:

ان المرأة منہیة عن رفع صوتها بالكلام بحيث یسمع ذالک الأجانب اذ كان صوتها اقرب الى الفتنة من صوت خلخالها، ولذالك کفر هو اذان النساء لا نه یحتاج فیہ الى رفع الصوت والمرأة منہیة عن ذالک۔

ترجمہ: ”عورت کو اتنی بلند آواز کے ساتھ کلام کرنے سے منع کیا گیا ہے جس کو اجنبی مرد سن لیں، کیونکہ عورت کی اپنی آواز پازیب کی آواز سے زیادہ فتنہ انگیز ہے اسی وجہ سے عورت کو اذان دینے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اذان میں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت کو آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے، (تفسیر کبیر جلد 8 ص: 367 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

علامہ بیضاوی شافعی لکھتے ہیں:

”پازیب کی آواز سنانے سے منع کرنا عورت کے آواز بلند کرنے کی ممانعت پر زیادہ دلالت کرتا ہے، انوار التزیل علی ہاشم عنایہ القاضی جلد 6 ص: 74 مطبوعہ دار صادر، بیروت)۔“

جس طرح قرآن مجید میں عورت کے آواز بلند کرنے کی ممانعت بطور کنایہ اور مبالغہ ہے، سو اسی طرح حدیث میں بھی عورت کے آواز بلند کرنے کو کنایہ اور مبالغہ سے منع کیا ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، عن النبی ﷺ قال: ”التسبیح للرجال، والتصفیق للنساء۔“

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (امام کو سہو پر مطلع کرنے لئے) مردوں کے لئے تسبیح (سبحان اللہ کہنا) اور عورتوں کے لئے تصفیق (یعنی دہنے ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی پشت پر مارنا) ہے، (صحیح بخاری رقم الحدیث: 1303)۔“

اسی کی مثل حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے (صحیح بخاری رقم الحدیث 1304 روایت ہے، اس حدیث کو امام مسلم اور امام ابوداؤد نے بھی روایت کیا ہے۔

علامہ کمال الدین ابن ہمام متوفی 681 ہجری لکھتے ہیں:

(ویکرہ الجمع بینہما) ای بین الاشارة والتسبیح (لأن بأحدهما کفایۃ) وهذا فی حق الرجال، أما النساء فیصفقن یضربن بظہور أصابع الید الیمنی

علی صفحۃ الکف الیسری لما مر أن لهن التصفیق لأن فی صوتہن فتنۃ فلا یستحب لهن التسبیح۔

ترجمہ: ”(اور تسبیح و تصفیق کا جمع کرنا مکروہ ہے) اور تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا مردوں کا حق ہے، رہا عورتوں کا معاملہ پس وہ تصفیق کریں دہنے ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی پشت پر ماریں، جیسا کہ گزرا کہ ان کے لئے تصفیق ہے اس لئے کہ ان کی آواز ”فتنہ“ ہے پس ان کے لئے تسبیح (یعنی سبحان اللہ کہنا) مستحب نہیں ہے، (فتح القدیر جلد 1 ص: 419 مطبوعہ مرکز اہل سنت برکات رضا، گجرات ہند)۔“

نماز میں امام کو متنبہ کرنے کے لئے بلند آواز سے سبحان اللہ کہا جاتا ہے اور چونکہ عورت کا نماز میں آواز بلند کرنا شرعاً ممنوع اور مذموم ہے اس لئے نبی ﷺ نے عورت کو سبحان اللہ کہنے کے بجائے ہاتھ کی پشت پر ہاتھ مارنے کا حکم دیا ہے، علامہ بدرالدین عینی حنفی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

شارع علیہ السلام نے عورت کے سبحان اللہ کہنے کو اس لئے مکروہ قرار دیا ہے کہ اس کی آواز فتنہ ہے اس لئے اس کو اذان، امامت، اور نماز میں بلند آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے، (عمدة القاری جلد 7 ص: 279 مطبوعہ ادارة الطباعة المنیریہ مصر)۔“

علامہ علی قاری حنفی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

عورت کو تصفیق (ہاتھ کی پشت پر ہاتھ مارنے) کا حکم اس لئے دیا کہ اس کی آواز عورت ہے، (مرقات جلد 3 ص: 10 مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان)۔“

خلاصہ بحث یہ ہے کہ قرآن مجید میں عورت کو زمین پر پیر مارنے سے منع کیا ہے تاکہ اس کی پازیب کی آواز سن کر اجنبی مرد اس کی طرف متوجہ نہ ہوں اور حدیث میں عورت کو نماز میں سبحان اللہ کہنے کے بجائے ہاتھ کی پشت پر ہاتھ مارنے کا حکم دیا ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عورت کا آواز کو بلند کرنا بھی ممنوع ہے، فقہاء احناف کے نزدیک عورت کی آواز عورت ہے، اور جس طرح ماسوائے ضرورت کے وہ اجنبیوں پر چہرہ ظاہر نہیں کر سکتی، اسی طرح وہ

بغیر ضرورت کے اجنبی مردوں پر اپنی آواز بھی ظاہر نہیں کر سکتی۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال ہوا کہ ”عورتوں کا بیان میلاد شریف آنحضرت ﷺ ”زانی محفل میں باواز بلند نثر و نظم پڑھنا اور نظم خوش آوازی و لحن کے ساتھ پڑھنا اور مکان کے باہر سے ہمسایہ کے مردوں اور نامحرموں کا سننا، تو ایسا پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟“ آپ نے جواب میں لکھا:

عورت کا خوش الحانی سے باواز ایسا پڑھنا کہ نامحرموں کو اس کے نغمہ کی آواز جائے، حرام ہے۔ لہذا لایلا امام فقیہ ابواللیث میں ہے:

نغمۃ المرأة عورة۔ ترجمہ: ”عورت کا اونچی آواز سے شعر پڑھنا“ ”عورت“ یعنی محل ستر ہے۔

کافی امام ابوالبرکات نسبی میں ہے: لا تلبی جہر الان صوتها عورة۔

ترجمہ: عورت بلند آواز سے (جج کی) تلبیہ نہ پڑھے اس لئے کہ اس کی آواز قابل ستر ہے۔ امام ابوالعباس قرطبی کی کتاب السماع پھر بحوالہ علامہ علی مقدسی امداد الفتح علامہ شرنبلالی پھر رد المحتار علامہ شامی میں ہے:

لا نجیزلھن رفع اصواتھن ولا تمطبطھا ولا تلبینھا وتقطبعھا لما فی ذلک من استعمال الرجال البھن وتحریک الشهوات منھم ومن هذا لم یجز ان تؤذن المرأة۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

عورتوں کو اپنی آوازیں بلند کرنا، انہیں لمبا اور دراز کرنا، (لہجہ کو) نرم (اور پرکشش) بنانا اور ان میں تقطیع کرنا (یعنی ایک ایک لفظ جدا کر کے تجلیلی عروض کے مطابق پڑھنا)، ہم عورتوں کو ان باتوں کی اجازت نہیں دیتے، کیوں کہ ان کے سبب مردوں کا ان کی طرف میلان ہوتا ہے اور ان کے جنسی جذبات برا بیغختہ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے عورت کو یہ اجازت نہیں کہ وہ

اذان دے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ (ت) (فتاویٰ رضویہ ج 22 ص: 43 - 242 رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

مصنف بہار شریعت علامہ امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ ”غیتہ“ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”عورت کو عورت سے قرآن مجید پڑھنا غیر محرم نابینا سے پڑھنے سے بہتر ہے کہ اگرچہ وہ اسے دیکھتا نہیں مگر آواز تو سنتا ہے اور ”عورت کی آواز بھی عورت ہے“، یعنی غیر محرم کو بلا ضرورت سنانے کی اجازت نہیں (بہار شریعت جلد 1 ص: 207 مکتبہ رضویہ آرام باغ روڈ کراچی)۔“

سوال میں جس خاتون مبلغہ کا تذکرہ ہے، آپ کے بقول شروع میں ان کا رویہ درست تھا، مگر پھر شاید نمود و نمائش کی خواہش غالب آگئی، اور فرحت ہاشمی صاحبہ کے غیر شرعی طرز عمل کو اپنے لئے جواز کی دلیل بنایا۔ یہ کہاں کا اصول ہے کہ برائی کا مقابلہ کرنے کے لئے خود برائی کا ارتکاب کیا جائے؟۔ دین کا مبلغ ہونے کے ناطے احکام شرع و دین کی پاسداری کرنا اولین فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ④۔

ترجمہ: ”کیا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تم نہیں سمجھتے؟“ (القرآن، سورۃ البقرہ: 44)۔

موصوفہ کو چاہئے کہ احکام شرع کی پابندی کریں اور سستی و دنیاوی شہرت کے حصول اور خود نمائی کے لئے احکام شرع کی پامالی سے اجتناب کریں اور دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے بجائے خود کو دین میں ڈھالنے کی عادت بنائیں اور دین میں فتنے برپا نہ کریں۔ فرحت ہاشمی کی باتوں کا جواب دینے کے لئے علماء موجود ہیں اور الحمد للہ ہم نے ”عصمتِ آدم علیہ السلام“ سے متعلق فرحت ہاشمی کے گستاخانہ طرز عمل پر اس کا رد کیا ہے، فتویٰ کی نقل آپ کو ارسال کی جا رہی ہے۔

(نوٹ: عصمتِ آدم علیہ السلام سے متعلق فتویٰ ”تفہیم المسائل جلد سوم“ میں شامل کیا جا چکا ہے۔

مرد پر ریشم کا لباس حرام ہے

سوال: 166

کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ہذا میں کہ مرد کو ریشم کا لباس حرام ہے، لیکن ایسا کپڑا جس میں تھوڑی بہت ملاوٹ ہو ریشم کی جیسا کہ چائنا کا بوسکی کپڑا۔ سوال یہ ہے کہ کتنی مقدار میں ریشم کس ہو تو حرام ہے؟، (عبدالقیوم، نورانی مسجد، جہانگیر روڈ، کراچی)۔

جواب:

احادیث مبارکہ میں ریشم پہننے پر سخت وعید فرمائی ہے، حدیث پاک میں ہے: عن ثابت قال: سمعت ابن الزبیر بخطب بقول: قال محمد ﷺ: "من لبس الحریر فی الدنیا لن یلبسہ فی الآخرة۔"

ترجمہ: "حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن زبیر کو فرماتے ہوئے سنا: محمد ﷺ نے فرمایا: کہ جو دنیا میں ریشم پہنے آخرت میں وہ ہرگز ریشم نہیں پہنے گا، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 5833)۔"

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز اس مسئلے پر احادیث نقل فرماتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

لا تلبسوا الحریر فانہ من لبسہ فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرة۔ رواہ الشیخان عن امیر المؤمنین عمر والنسائی وابن حبان والحاکم وصححه عن ابی سعید الخدری والحاکم عن ابی ہریرۃ وابن حبان عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

ترجمہ: ریشم نہ پہنو جو اسے دنیا میں پہنے گا آخرت میں نہ پہنے گا (اس کو بخاری و مسلم نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ نسائی، ابن حبان اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ سے اور ابن حبان نے حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے

روایت کی، (صحیح بخاری باب لبس الحریر)۔

نسائی کی ایک روایت میں ہے فرماتے ہیں ﷺ: من لبسہ فی الدنیا لم یدخل الجنة، رواہ عن امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ، ترجمہ: جو دنیا میں ریشم پہنے گا جنت میں نہ جائے گا، امام نسائی نے اس کو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، (فتاویٰ رضویہ جلد 22 ص: 156 مطبوعہ رضافاؤنڈیشن لاہور)۔

فتاویٰ عالمگیری میں علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: یجب ان یعلم ان لبس الحریر وہو ما کانت لحمته حریرا وسداه حریرا حرام علی الرجال فی جمیع الاحوال عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔

ترجمہ: "امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تمام حالتوں میں، اگر کپڑے کا تانا اور بانا ریشم کا ہو، تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ (رضی اللہ عنہ) کے نزدیک تمام صورتوں میں مرد پر حرام ہے، (فتاویٰ عالمگیری جلد 5 ص: 330 مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔"

صاحب بہار شریعت علامہ امجد علی رحمۃ اللہ علیہ عالمگیری کے حوالے سے لکھتے ہیں: تانا ریشم ہو اور بانا سوت مگر کپڑا اس طرح بنایا گیا ہے کہ ریشم ہی ریشم دکھائی دیتا ہے تو اس کا پہننا مکروہ ہے، (بہار شریعت جلد دوم ص: 620 مکتبہ رضویہ آرام باغ کراچی)۔

مالک کو بتائے بغیر بھی حقوق ادا کرنے سے انسان بری الذمہ ہو جاتا ہے

سوال: 167

ایک شخص نے کسی ادارے میں کام کیا، وہاں سے کچھ مال چرا لیا اور اسی ادارے میں نوکری کے دوران بھی پورا وقت نہیں دے پایا۔ مالک کو وقت نہ دینے کے بارے میں معلوم تھا، مگر وہ تنخواہ دے دیا کرتا تھا۔ اب وہ شخص اس ادارے کو ایک ایسی چیز دے رہا ہے، جس سے اس ادارے کو بھرپور فائدہ پہنچے گا، مثال کے طور پر اس شخص نے اس ادارے سے 200000/- دو لاکھ روپے کا مال غائب کیا اور وہ بہت توبہ بھی کرتا ہے اور اس ادارے کے سامنے اپنے اس گناہ کا اظہار کرے گا تو بہت رسوائی کا سامنا ہوگا۔ اب جب کہ وہ شخص

اس ادارے کو اگر وہ جو چیز دینا چاہتا ہے، اس کے بدلے کوئی ایسے الفاظ کے ساتھ حیلہ شرعی کر لے کہ اس کا یہ معاملہ عزت کے ساتھ حل ہو جائے۔

برائے مہربانی جتنا ممکن ہو آسان رہنمائی فرمائیں۔

سوال: 168

گناہ کے سبب جن لوگوں کی رقم کھالی یا چرالی اب ان لوگوں سے معافی مانگنا چاہتا ہے، برائے مہربانی ان سے کس طرح معاف کروایا جائے یا معافی مانگی جائے کہ عزت بھی بنی رہے اور کام بھی ہو جائے اور وہ لوگ معاف بھی کر سکتے ہیں، برائے مہربانی کچھ ایسے الفاظ کا شرعی حیلہ بتائیں کہ اس سے کہا جائے اور وہ معاف کر دیں، (محمد ندیم قادری، بلاک 6 لیاقت آباد، کراچی)۔

جواب:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: إِنَّ الَّذِينَ يُجْبُونَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

ترجمہ: ”بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کیلئے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، (النور: 19)۔“

اگرچہ قرآن مجید میں ”فاحشہ“ اور ”فحشاء“ کا لفظ بطور استعارہ کے بالعموم زنا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے عام بے حیائی اور برائی اور اخلاق ذمیسہ بھی مراد ہیں، لہذا اس آیت کی رو سے گناہ، برائی، اور بدی کی اشاعت اور اظہار گناہ از روئے قرآن معیوب اور ناپسندیدہ فعل ہے، یہی وجہ ہے کہ قوم لوط کے جرم کی قبح و شاعت کو عیاں کرنے کیلئے قرآن نے فرمایا کہ: وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ

ترجمہ: ”اور ہم نے لوط کو بھیجا، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، بے شک تم بے حیائی کا کام

کرتے ہو، جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، کیا تم (قانون فطرت کے خلاف) مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو اور راہزنی کرتے ہو اور تم اپنی مجلسوں میں اعلانیہ برے کام کرتے ہو، (العنکبوت: 28, 29)۔“

ان آیات میں قوم لوط کے اعمال بد کا یہ رخ اجاگر کیا کہ وہ منکر، بے حیائی اور بدی کو چھپا کر کرنے کے بجائے، اس کا ڈھنڈورا پیٹتے تھے اور اس کو ذریعہ تفاخر سمجھتے تھے، اور یہ کیفیت تب پیدا ہوتی ہے، جب کسی معاشرے میں اجتماعی ضمیر مرجاتا ہے، بدی کی قوتیں غالب آجاتی ہیں اور خیر کی قوتیں مغلوب ہو جاتی ہیں، یعنی بدی کا اعلان و اظہار اس کی شاعت و قباحیت میں اضافے کا باعث ہے، شریعت کی اصل روح یہ ہے کہ ”بدی“ کو حتی الامکان مستور رکھا جائے، حدیث پاک میں ہے:

(1) عن يزيد بن نعيم عن ابيه ان ماعزاً اتى النبي ﷺ فاقرب عنده اربع مرات فامر برجمه وقال لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك، قال ابن المنكدر ان هزالا امر ماعزاً ان ياتي النبي ﷺ فيخبره۔

(ترجمہ): یزید بن نعیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ماعز نے نبی ﷺ کے پاس حاضر ہو کر اپنے جرم (زنا) کا چار بار اعتراف کیا، تو آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا، اور آپ ﷺ نے ہزال سے فرمایا: کاش کہ تم نے اس کے جرم کی پردہ پوشی کی ہوتی یہ تمہارے لئے بہتر ہوتا، ابن منکدر کہتے ہیں کہ ہزال نے ماعز کو کہا تھا کہ حضور ﷺ کے پاس حاضر ہو کر انہیں اپنے گناہ کے بارے میں بتائے، (سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: 43784377، مطبوعہ مؤسسة الريان، بیروت)۔“

(2) عن عبد الله بن صفوان عن ابيه انه نام في المسجد وتوسد رداءه فاخذ من تحت راسه فجاء بسارقه الى النبي ﷺ - فامر به النبي ﷺ ان يقطع۔ فقال صفوان يا رسول الله! لم ارد هذا، ردائي عليه صدقة، فقال رسول ﷺ ”فهلا قبل ان تاتيني به“۔

ترجمہ: ”عبداللہ بن صفوان نے اپنے والد (صفوان) سے روایت کیا کہ وہ مسجد میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر سوئے ہوئے تھے کہ (کسی شخص نے) ان کے سر کے نیچے سے (چادر چرائی)، تو وہ اپنے چور کو پکڑ کر رسول اللہ ﷺ کے پاس لائے، حضور نے (اعتراف جرم کے بعد) اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا، تو (اس موقع پر) صفوان نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میرا ارادہ یہ نہیں تھا (کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے)، میری یہ چادر اس پر صدقہ ہے (یعنی اسے معاف کر دیجئے)، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تو تم نے مقدمہ میرے پاس لانے سے پہلے ایسا کیوں نہ کر دیا“، (سنن ابن ماجہ: 2595)۔“

چونکہ ”حد شرعی“ کا مقدمہ جب قاضی کے سامنے پیش ہو جائے تو پھر اعتراف جرم یا گواہوں کے ذریعے جرم ثابت ہونے کے بعد مقدمہ واپس نہیں لیا جاسکتا، اس لئے رسول اللہ ﷺ نے حد نافذ فرمادی، لیکن آپ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ مدعی، قاضی کی عدالت میں مرافعہ سے پہلے اپنے قصور وار اور ملزم کو معاف کر دے اور اس کی ستر پوشی کرے۔ بلکہ اسلام نے مسلمان کی ستر پوشی کو بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

(1) من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔

ترجمہ: ”جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کو (اپنی غفوء مغفرت اور رحمت میں) مستور فرمائے گا، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 2442)۔“

(2) من رأى عورة اخيه فسترها كمن احيا مؤودة۔

ترجمہ: ”جس شخص نے اپنے (کسی دینی بھائی) کے عیب کو دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کی، تو وہ (اللہ تعالیٰ کے ہاں) اس شخص کی مانند اجر پائے گا، جس نے کسی زندہ درگور بچی کو (نکال کر) اسے (نئی) زندگی عطا کر دی ہو، (سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: 4855)۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین و شریعت کی اصل روح یہ ہے کہ خطا کار کی پردہ پوشی کی جائے، الا یہ کہ کسی خاص صورت حال میں شریعت کا تقاضا اس کے برعکس ہو۔ اب صورت

مسئلہ میں چونکہ آپ پر اللہ کا کرم ہوا اور آپ نے ماضی کی معصیت کی زندگی کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور حقوق العباد کی جو حق تلفی آپ سے ہوئی ہے، آپ اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ”ستار العیوب“ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور جتنا مال آپ نے ادارے یا افراد کا ناحق لیا ہے، اتنی مالیت آپ ان کو لوٹا دیں، اس طرح کہ وہ اس پر مالکانہ تصرف کر سکیں، خواہ آپ اسے عطیہ کا نام دیں، ہبہ کا نام دیں یا اعانت کہیں، جو بھی حالات کے تحت مناسب ہو، ان کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان کا اتنا مال ناجائز طریقے سے لیا تھا۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ وہ دنیا و آخرت دونوں میں اپنے ظل رحمت اور اپنے حبیب کریم ﷺ کے دامان رحمت میں پناہ عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اور ان افراد سے یہ کہیں کہ مجھے احساس ہے کہ دانستہ یا نادانستہ مجھ سے آپ کی حق تلفی ضرور ہوئی ہوگی، خواہ آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، میری ان سب تقصیرات کو معاف فرمادیں تاکہ میں اپنے ضمیر کو مطمئن کر کے اور احساس گناہ کے بوجھ سے ہلکا ہو کر سفر حج پر روانہ ہو سکوں اور اللہ تعالیٰ کے اس اجر و ثواب کا یقینی امیدوار بن سکوں، جو رسول اللہ ﷺ نے حج مبرور کیلئے بیان فرمایا ہے۔

علامہ علاء الدین ہکشی لکھتے ہیں: (ویرا بردھا ولو بغیر علم المالك) فی ”البزازیہ“ غصب در اہم انسان من کیسہ ثم ردھا فیہ بلا علمہ بری۔

ترجمہ: ”اور (جس نے کسی کی کوئی چیز غصب کر لی ہو یا باطل طریقے سے لے لی ہو تو) اسے مالک کے علم میں لائے بغیر اسے لوٹا دینے سے وہ غاصب بری الذمہ ہو جائے گا، اور ”بزازیہ“ میں ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کی کچھ رقم، اس کے پرس سے نکال لی اور پھر اسے بتائے بغیر واپس رکھ دیا (یا اسے لوٹا دیا) تو وہ بری الذمہ ہو جائے گا، (رد المحتار علی الدر المختار: جلد: 9، ص: 219، 220، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

علامہ شامی لکھتے ہیں: ولو سالہ سلطان عن فاحشة وقعت منه سراکرتنا او شرب

فلہ ان یقول ما فعلتہ لان اظہارہا فاحشۃ اخری۔

ترجمہ: ”اگر حاکم کسی شخص سے اس کے جرم کے متعلق پوچھے، جو اس نے چھپا کر کیا ہے، جیسے شراب پینا یا زنا کرنا، تو اس کیلئے جائز ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، چونکہ بے حیائی کا اظہار بھی بے حیائی ہے، (رد المحتار علی الدر المختار: جلد 9، ص: 525، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

شرعاً قسم منعقد نہیں ہوئی

سوال: 169

والدہ کے انتقال کے بعد میرے چھوٹے بھائی طارق نے مجھ پر غلط قسم کے الزامات لگائے اور میرے بچوں سے تمام بات کی، مجھے بعد میں معلوم ہوا تو میں نے اس سے پوچھا اس بات پر میرے ساتھ مار پیٹ کی جھگڑا بڑھ گیا اس کی بیوی نے بھی میرے ساتھ تشدد کیا۔ جب میرے بیٹے عرفان کو معلوم ہوا تو اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھوا کر مجھ سے کہا کہ تم حلفیہ قسم کھاؤ کہ اب اپنے بھائیوں اور بہنوں سے واسطہ نہ رکھوگی، اگر رکھوگی تو میرے مرے کا منہ دیکھوگی۔ اب آپ شرع، حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ یہ قسم کیسے توڑی جائے گی؟ (جہان آراء، فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

آپ نے اپنے سوال میں لکھا ہے: ”جب میرے بیٹے عرفان کو معلوم ہوا تو اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھوا کر مجھ سے کہا کہ تم حلفیہ قسم کھاؤ کہ اب اپنے بھائیوں اور بہنوں سے واسطہ نہ رکھوگی، اگر رکھوگی تو میرے مرے کا منہ دیکھوگی“، اس میں آپ کے قسم کھانے کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور ”اگر رکھوگی تو میرے مرے کا منہ دیکھوگی“ یہ شرعی قسم کے کلمات نہیں ہیں، لغو کلمات ہیں، اگرچہ بندہ مومن کو اس طرح کے کلمات ادا نہیں کرنے چاہئیں۔ لہذا اگر آپ کا سوال درست ہے، حقیقت واقعہ کے مطابق ہے تو اس سے شرعاً قسم منعقد نہیں ہوئی، آپ اپنے بھائیوں سے مل سکتی ہیں، اس میں کوئی کفارہ عائد نہیں ہوتا، اور آپ کے

بیٹے کو بھی اپنے ماموں سے ملنا چاہئے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”لا یحلّ لرجل أن یمجر أخاه فوق ثلاث لیلٍ“۔

ترجمہ: ”مومن کیلئے یہ جائز نہیں کہ اپنے (دینی) بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ قطع تعلق (Boycot) کرے، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 6077)۔“

نیز آپ کے بھائی نے اگر غلط الزامات لگائے ہیں تو انہیں بھی آپ سے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہئے۔

پرائز بانڈز اور شیئرز کا شرعی حکم

سوال: 170

کیا Shares اور Prize Bond کارکھنا جائز ہے؟ (کامران، کراچی)۔

جواب:

جن اداروں / کمپنیوں کے کاروبار میں سودی لین دین شامل ہے یا کسی حرام چیز کا کاروبار ہے، تو اس کے شراکتی حصص (Shares) رکھنا یا اس کا شراکت دار بننا جائز نہیں ہے، اور جن اداروں / کمپنیوں کے کاروبار میں سودی لین دین شامل نہیں ہے یا وہ شرعی طور کسی ممنوع و حرام چیز کا کاروبار نہیں ہے، تو اس کا شراکت دار (Share Holder) بننا جائز ہے۔ انعامی بانڈز (Prize Bond) کی خرید و فروخت اور ان پر ملنے والا انعام جائز ہے، بانڈ پر درج قیمت (Face value) پر خرید و فروخت میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، البتہ اس کی انعامی رقم کے جواز پر علماء کا اختلاف ہے، ہمارے علماء اہلسنت و جماعت کے نزدیک یہ انعامی رقم لینا جائز ہے، اس میں حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے، میں ماضی میں ایکسپریس کے صفحات پر اس موضوع پر قدر تفصیل کے ساتھ لکھ چکا ہوں، یہ اختلاف فقہی دلائل کی بنیاد پر ہے، یہ مسلکی نوعیت کا، اصولی یا اعتقادی اختلاف نہیں ہے۔ دورِ حاضر کے ایسے مسائل جو ”مجتہد فیہ“ ہیں، یعنی جن پر اس عہد کے اہل فتویٰ اور اہل علم نے دلائل شرعیہ کی روشنی میں جواز یا عدم جواز کا حکم لگانا ہوتا ہے، اور علماء کی فقہی آراء ان

بارے میں مختلف ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں عامۃ المسلمین کو میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ جن علماء کی فقہیت اور اجتہادی اہلیت پر انہیں زیادہ اعتماد ہو، ان کی رائے پر عمل کر لیا کریں، لیکن یہ ترجیح دیانت کی بنیاد پر ہو محض اتباع نفس میں نہ ہو۔

ٹریفک سگنل توڑنے کا شرعی حکم

سوال: 171

ٹریفک سگنل جو کہ عوام کی بھلائی کے لئے بنایا گیا ایک قانون ہے اور عمومی طور پر اس کی پاسداری عوام میں نظر نہیں آرہی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا سگنل کا توڑنا گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے؟، (کامران، کراچی)۔

جواب:

اسلام نے حلال و حرام کی حدود مقرر کر دی ہیں، جن امور کی حرمت قرآن و سنت میں منصوص ہے، وہ قطعی ہیں ان کی حرمت پر اجماع ہو چکا ہے، ان کے بارے میں مزید بحث کی ضرورت نہیں ہے باقی ایسے تمام امور جو اپنی اصل کے اعتبار سے شرعی نہیں ہیں، ان کے بارے میں ہمارا مسلمہ فقہی اصول ہے کہ: ”اشیاء میں اصل اباحت ہے“ تا وقتیکہ کسی دلیل شرعی سے اس کی حرمت ثابت نہ ہو جائے۔ ان مباح امور کا دائرہ کافی وسیع ہے، ان کے بارے میں حاکم وقت (اس کی حیثیت حاکمہ حالات و زمانہ کے اعتبار سے جو بھی ہو)، مقتنہ (Legislature) یا پارلیمنٹ کو اجتماعی مفاد میں قانون سازی کا حق حاصل ہے، ”Traffic Signal“ یا ٹریفک سگنل، دائیں یا بائیں مڑنے کی ممانعت یا پارٹنک کی ممانعت سب قوانین اس کے تحت آتے ہیں، حکومت عوامی مفاد اور انسانی زندگی کو نقصان یا ہلاکت سے بچانے کے لئے تعزیر بھی مقرر کر سکتی ہے۔

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: لان طاعة الامام فيما ليس بمعصية واجبة -

”یعنی ایسے امور میں حاکم وقت کی اطاعت، جن میں از روئے شریعت معصیت لازم نہ آتی ہو، واجب ہے، اور ترک واجب گناہ صغیرہ ہوتا ہے، مومن کو ویسے بھی عزت نفس کا پاس

رکھنا چاہئے۔“

کامرس یا اکاؤنٹنگ کی تعلیم میں سودی اندراج

سوال: 172

کالجوں میں عام طور پر حساب و کتاب کے حوالے سے سود کا درج کرنا اور اس کو وصول کرنا وغیرہ وغیرہ سکھایا جاتا ہے، کیا اس کی لکھت پڑت جائز ہے حالانکہ یہ عمل صرف سکھانے کی حد تک ہوتا ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ کیا اس کا سکھانا گناہ کے کس درجے میں ہوگا (کبیرہ/صغیرہ)؟، (کامران، کراچی)۔

جواب:

حصول علم کی حد تک یہ جائز ہے، کیونکہ کامرس، اکاؤنٹنگ اور آڈٹنگ کے نصابی و تربیتی کورسز کا یہ لازمی حصہ ہوتے ہیں، سودی کاروباری ادارے میں ملازمت جائز نہیں ہے۔

بجلی کی چوری

سوال: 173

آپ جانتے ہوں گے کہ عموماً حکومت کے محکموں کی نااہلی کی وجہ سے جیسا کہ بجلی کے بل جو کہ صارف کو بھیجے جاتے ہیں ان میں بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ بل بنا کر بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ اس پر اتنا بل لازم نہیں ہوتا وہ صارف اس صورت حال سے نمٹنے کے لئے بجلی کے میٹر میں کچھ کمی بیشی کرواتا ہے اگرچہ قانوناً یہ جرم ہے لیکن مجبوری میں ایسا کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟، ناجائز ہونے کی صورت میں صارف اس رقم کی ادائیگی کس طرح کرے جو کہ چوری کی تھی اور اس چوری کے دوران جتنی عبادات کی تھیں کیا وہ سب ثواب سے محروم ہو گئیں؟ یا ان کا لوٹنا واجب ہے؟، (کامران، کراچی)

جواب:

بجلی کے میٹر میں رد و بدل کرنا خیانت کے زمرے میں آتا ہے اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اسی طرح بجلی کے محکمے کا میٹروں کو تیز کر کے صارفین سے زائد بل لینا، یہ بھی

خیانت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی صریح خلاف ورزی ہے کہ: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ ترجمہ: ”آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ (النساء: 29)۔“ لیکن یہ امر ملحوظ رہے کہ کسی کا ظلم ہمارے لئے ظلم کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتا، یہ شیطان کے بہکاوے اور تزویرات ہیں، جو انسان کے نفس کو گناہ پر آمادہ کرنے کے لئے ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ وَلَوْ أَن لَقِيَ مَعَاذِيرَهُ ۚ۔ ترجمہ: ”بلکہ انسان اپنے نفس (کے حسن و قبح اور خیر و شر) پر خوب آگاہ ہے، خواہ وہ (فریب نفس کے لئے) کتنے ہی عذر تراشتارے، (القیامۃ: 14-15)۔“ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۚ۔ ترجمہ: ”ہر نفس اپنے اوپر نگہبان ہے، (الطارق: 4)۔“ حدیث پاک میں ہے: عن النّوّاس بن سَمْعَانَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ”الْبِرُّ حَسَنُ الْخَلْقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ النَّاسُ۔“

ترجمہ: ”نوّاس بن سمعان بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے نیکی اور گناہ (کی پہچان) کی بابت دریافت کیا، تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے (یعنی جس پر تمہارے دل میں چبھن اور کسک محسوس ہو) اور تجھے یہ بات ناگوار ہو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 2389)۔“

حضرت وابصہ رضی اللہ عنہ نیکی اور گناہ کے بارے میں دریافت کرنے کے لئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو قبل اس کے کہ وہ اپنے دل کی بات کہتے، رسول اللہ ﷺ نے اس کے دل کا حال بیان کرتے ہوئے خود ہی فرمایا: کہ تم نیکی اور گناہ کی بابت پوچھنے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں، پھر آپ نے فرمایا: اے وابصہ! اپنے دل سے پوچھو، نیکی وہ ہے، جس پر تمہارے دل کو اطمینان و قرار نصیب ہو جائے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں دل میں تردد ہو (کہ کروں یا نہ کروں)، اگرچہ لوگ تمہیں

(اپنے من پسند) فتوے دیتے رہیں، (مسند احمد، جلد 4، ص: 228)۔“

عبادات اور دعاؤں کی قبولیت پر محرمات کا اثر پڑتا ہے اور اس سلسلے میں احادیث موجود ہیں: عن ابن عمر، عن النبی ﷺ قال: ”لَا تَقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ۔“ ترجمہ: ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں) طہارت کے بغیر نماز مقبول نہیں اور خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1)۔“

عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: ”إِيهَا النَّاسُ! إِنْ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمْرُ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَهُ الْمُرْسَلِينَ۔“ فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ! كُلُّوْا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا! كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر - يمد يديه إلى السماء - يارب! يارب! ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام وغذى بالحرام، - فأنى يستجاب لذلك؟۔“

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! بے شک اللہ صرف پاک (صدقات کو) مقبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے، جس کا حکم رسولوں کو دیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے رسولو! پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ اور نیک کام کرو بیشک تم جو بھی عمل کرتے ہو، مجھے اس کا بخوبی علم ہے، (المؤمنون: 51)۔“ پھر آپ نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ غبار آلود ہے، بال پرانگندہ ہیں، طویل سفر کر کے آیا ہے، اور اپنے ہاتھ دعا کے لئے آسمان کی طرف پھیلا کر پکارتا ہے: اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار! اور اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام سے ہے اور لباس حرام کا ہے اور اسے حرام ذرائع سے غذا دی جاتی ہے، تو کیسے اس کی دعا قبول ہو گی، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 2308)۔“

انجکشن کے ذریعے جانوروں کی افزائش نسل کا جواز

سوال: 174

جانوروں کی نسل بڑھانے کے لئے انجکشن لگانے والا طریقہ جائز ہے یا نہیں؟
(اسد رؤف بلوچ، کراچی)۔

جواب:

جانوروں کی افزائش نسل (Breeding) کے لئے نر جانور (Male Animal) کے مادہ منویہ (Semen) کے تولیدی جراثیم (Sperm) کو انجکشن کے ذریعے مادہ جانور (Female Animal) کی بچہ دانی (Uterus) میں پہنچانا جائز ہے، اس کے نتیجے میں حلال جانوروں (بھیر، بکری، گائے، بھینس، اونٹنی وغیرہ) کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی حلال ہوتے ہیں، ان کی قربانی بھی ہر قسم کی کراہت سے پاک ہے اور جائز ہے۔ احکام شرعیہ اور رشتہ ازدواج اور عقد نکاح کی حلت (Permission) اور حرمت (Prohibition) کے احکام کا تعلق انسانوں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت عقل عطا کر کے خیر و شر اور حلال و حرام میں تمیز کا ملکہ اور فطری استعداد اور جبلت بھی عطا فرمائی ہے اور انبیاء کرام و رسل عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور کتب سماوی کے ذریعے خارجی ہدایت کا بھی اہتمام فرمایا ہے، جانور احکام کے مکلف نہیں ہیں۔

روحانی علاج کی شرعی حیثیت

سوال: 175

روحانی علاج کا حکم قرآن پاک سے ثابت ہے۔ تو قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں اور مستند کتابوں کے حوالوں سے روحانی علاج کا شرعی حکم کیا ہے؟

سوال: 176

روحانی علاج جو کہ کلام الہی سے کرتے ہیں اور اس کا ہدیہ مبارک لیتے ہیں یہ جائز ہے؟ تو قرآن پاک اور حدیثوں کے حوالوں سے اور مستند کتابوں کے حوالے سے فتویٰ

عنایت فرمائیں، تاکہ ہماری دینی اصلاح ہو جائے، (صوفی محمد اقبال قادری چشتی ناصری جلالی، مکان 135/10 سیکٹر 11/11 نیو کراچی)۔

جواب:

کسی کے لئے دعائے خیر، آیات الہی یا کلمات مقدسہ پڑھ کر دم کرنا یا اسمائے مبارکہ اور آیات لکھ کر تعویذ کی صورت میں باندھنا یا لٹکانا شرعاً جائز ہے۔ امراض جس طرح جسمانی و طبعی ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی، اخلاقی اور اعتقادی بھی ہوتے ہیں، اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے ”شافی الامراض بالذات“ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی مشیت کے بغیر شفاء کا ملنا ناممکن ہے، لیکن یہ عالم اسباب ہے اور ہم شرعاً اسباب کو اختیار کرنے کے مکلف ہیں یا یہ کہ اسباب کا اختیار کرنا جائز ہے۔ جیسے بیماری کی صورت میں ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں اور دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ طبیب کی تشخیص اور دوا کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ اسی طرح دعا، دم اور تعویذ وغیرہ ازالہ مرض و شر کے روحانی اسباب ہیں جیسے دوا مادی سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝

ترجمہ: ”اور ہم قرآن میں ایسی چیز نازل فرماتے ہیں جو اہل ایمان کے لئے (وسیلہ) شفا و رحمت ہے اور ظالموں کے لئے تو صرف نقصان ہی میں اضافہ کر رہا ہے، (بنی اسرائیل: 82)“۔

اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ قرآن اخلاقی اور اعتقادی امراض کے لئے شفا ہے، تاہم جمہور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آیات قرآنی پڑھ کر دم کرنے یا آیات و اسمائے الہی کا تعویذ باندھنے سے اللہ تعالیٰ جسمانی امراض سے بھی شفاء عطا فرماتا ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد اور مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابوسعید خدری نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور شخص جو پچھو کے کاٹنے سے تڑپ رہا تھا اسے شفاء مل گئی، انہوں نے اس پر بکریوں کا

متفرق

ریوڑ معاوضہ بھی لیا۔ لیکن صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ آیا یہ اجرت، جسے آج کل کی اصطلاح میں نذرانہ کہتے ہیں، جائز ہے یا نہیں؟ لہذا انہوں نے توقف کیا اور مدینہ طیبہ پہنچ کر حضور ﷺ سے اس کا شرعی حکم دریافت کیا تو آپ نے نہ صرف اسے جائز قرار دیا بلکہ فرمایا کہ اس میں سے مجھے بھی دو۔ یہ بعض مواقع پر حضور ﷺ اس لئے کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام کو اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہ رہے۔ آیات قرآنی اور کلمات مقدسہ پڑھ کر دم کرنے (نظر بد یا موذی جانوروں کے ایذا یا جنات وغیرہ کے اثر یا مرگی کے دورے سے تحفظ کے) کا ثبوت و جواز متعدد احادیث مبارکہ اور رسول اللہ ﷺ کے اپنے عمل مبارک سے بھی ثابت ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید کی ضمنی اور اضافی برکات ہیں۔ بنیادی طور پر قرآن مجید کتاب ہدایت اور ضابطہ عمل ہے جس پر ایمان بھی ضروری ہے اور اس کے احکام پر عمل بھی اور قرآن پاک کی اسی جہت کو غالب حیثیت حاصل ہے۔ جن احادیث مبارکہ میں تعویذ یا دم کی ممانعت آئی ہے وہ اس پر محمول ہے کہ (۱) وہ دم یا منتر کلمات شرک و کفر یا کلمات ضلالت پر مشتمل ہو اور (۲) یا یہ کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کو فراموش کر کے محض اسباب کو موثر بالذات مانے۔ بلاشبہ موثر بالذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسباب میں تاثیر اسی نے پیدا فرمائیں اور وہ جب چاہے اسے سلب فرما سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حوالہ جات بالا سے روحانی علاج اور اس پر ہدیہ و نذرانہ کا جواز ثابت ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

والدین کی خدمت کے وسیلے سے دعا کرنے پر اجرِ آخرت باطل نہیں ہوتا

سوال: 177

کسی نے بتایا تھا کہ والدین کی خدمت کا بہت اجر ہے۔ سوال یہ ہے کہ ”اگر ہم اس خدمت کے واسطے سے دعا کریں، تو اس کا اجر کم تو نہیں ہوگا، کہ یہاں مل جائے تو آخرت میں اللہ کہے کہ اجر تو دنیا میں ہی لے لیا ہے، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو۔“ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں، (حماد خان، بذریعہ ای میل معرفت روزنامہ ایکسپریس)۔

جواب:

قرآن مجید میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ**۔ ترجمہ: ”اے ایمان والو! صبر و نماز (کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی) مدد طلب کرو، (البقرہ: 153)۔“ اس ارشادِ باری تعالیٰ سے معلوم ہوا کہ اعمالِ خیر کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے استعانت کا وسیلہ بنایا جاسکتا ہے، آیت میں صبر اور نماز کا ذکر ہے اور بعض مفسرین کرام نے صبر سے روزہ مراد لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہی عمل خیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول و ماحور ہے جو دنیوی صلہ و ستائش کی تمنا کے بغیر محض اجرِ آخرت اور رضاءِ الہی کے لئے کیا جائے اور حدیثِ مبارکہ ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ یعنی اعمال (پر جو جزا مرتب ہوتی ہے اس کا) مدار (اس کی) نیت اور ارادے پر ہوتا ہے (جو اس عمل کا محرک بنتی ہے)، سے بھی یہی مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ارشاد ہے:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ترجمہ: ”اور انہیں فقط اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس حال میں کریں کہ اطاعتِ خالص اسی کی ذات کے لئے ہو، (البینہ: 5)۔“

حدیثِ پاک میں ہے: امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی اپنی سند کے ساتھ عبد اللہ بن ابی اوفیٰ

سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جسے اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کے کسی بندے سے کوئی حاجت درپیش ہو تو اسے چاہئے کہ وضو کرے اور نہایت اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر دو رکعت نماز نفل (صلوۃ الحاجت) پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی شاپڑھے، پھر نبی ﷺ پر درود پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَغَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

ترجمہ: ”اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، بہت برباد نہایت کرم فرمانے والا ہے، اللہ (ہر عیب اور نقص سے) پاک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اے اللہ! میں تجھ سے (ان اعمال خیر کی توفیق چاہتا ہوں) جو تیری رحمت کا باعث ہوں، اور ایسے نیک پختہ ارادوں کا طلب گار ہوں جو تیری مغفرت کا سبب بنیں، اور تجھ سے تمام نیکیوں کی توفیق کا سوال کرتا ہوں اور ہر گناہ سے حفاظت کا طلب گار ہوں، (میرے) ہر گناہ کو بخش دے، ہر غم (اور رنج و الم) میں کشادگی عطا فرما، اے سب سے بڑے رحم فرمانے والے! میری ہر اس حاجت کو پورا فرما جو تیری رضا کا باعث ہے، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 479)“، اس حدیث کو امام ترمذی نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں بھی معتبر ہوتی ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری رقم الحدیث: 2215 میں تین آدمیوں کے غار میں پھنس جانے کا ذکر ہے اور پھر وہ باہمی مشورے سے باری باری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ان نیک اعمال کا ذکر کرتے ہیں، جو انہوں نے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کئے تھے، ان میں سے ایک شخص نے ماں باپ کی اس خدمت کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، جو اس نے رضاء الہی کے لئے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے اعمال خیر کے وسیلے کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمایا اور وہ چٹان جس

نے ان کی غار کا دہانہ بند کر دیا تھا اور وہ اس میں پھنس کر رہ گئے تھے، آہستہ آہستہ سرکتی گئی اور آخر کار غار کا دہانہ کھل گیا اور وہ صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جو عمل خیر انجام دیا جائے، اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے استعانت (مدد مانگنے) کا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے، یہ صیغہ امر کے ساتھ ہے جو کم درجے میں استحباب کے معنی میں ضرور ہے۔ اسی طرح قرآن وحدیث میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے، کوئی بھی نیک عمل جو رضاء الہی کے لئے کیا گیا ہو، اس کے وسیلے سے دعا مانگنا، خواہ عذاب آخرت سے نجات کی دعا ہو، یا کسی دنیوی مصیبت سے نجات کی، اس سے اس عمل خیر کا اجر آخرت ضائع نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کی امید قائم رکھنی چاہئے، اسی طرح آپ نے سوال میں جو والدین کی خدمت کی بابت دریافت کیا ہے، اگر اس کے وسیلے سے کسی دنیوی مصیبت کو ٹالنے کی دعا کی جائے، تو اس سے اس کا اجر باطل نہیں ہوتا بلکہ قائم رہتا ہے، بشرطیکہ والدین کی یہ خدمت کسی دنیوی طمع و غرض سے نہ کی ہو بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے کی ہو۔

پرائیویٹ اسکولوں / کالجوں میں ایام تعطیلات کی فیس کا شرعی حکم
قوم کا اصل مسئلہ طبقاتی نظام تعلیم ہے

سوال: 178

کچھ عرصہ قبل نیوکراچی میں ایک مفتی صاحب حلال و حرام کے موضوع پر تقریر کر رہے تھے۔ تقریر کے دوران انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسکولوں میں چونکہ ماہ جون اور جولائی میں تدریس نہیں ہوتی لہذا ان مہینوں کی فیس لینا اسکول والوں کے لئے جائز نہیں۔ مفتی صاحب کی تقریر نے اس علاقہ میں اسکول مالکان کے لئے مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ صورت حال یہ ہے کہ قانون کے مطابق اسکولوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسٹاف کو جون اور جولائی کی تنخواہیں پوری پوری ادا کریں، مزید یہ کہ جو اسکول کرائے کی عمارتوں میں قائم ہیں انہیں ان مہینوں کا کرایہ بھی دینا پڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر جون، جولائی کی فیس وصول

نہیں کی جائیں تو اسٹاف کی تنخواہ اور دیگر اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ جناب سے التماس ہے کہ اس مسئلے پر روشنی ڈالیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار فرمائیں، (انتظامیہ نالج انگلش اسکول، 25/12/2012 سیکٹر E-5 نیوکراچی)

جواب:

معاهدات و عقود بعض مشروط ہوتے ہیں اور یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے بعد میں کوئی تنازع پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا اسکول کی انتظامیہ کو چاہئے کہ داخلہ فارم کی شرائط میں واضح طور پر لکھ دے کہ طالب علم کو بارہ ماہ کی فیسیں پوری ادا کرنی ہوں گی۔ سالانہ تعطیلات اس لئے نہیں ہوتیں کہ اسکول کی انتظامیہ یا اساتذہ پڑھانا نہیں چاہتے، بلکہ ان تعطیلات کا نظام حکومت کی طرف سے جبری ہوتا ہے اور یہ ایک عالمی روش ہے۔ اگر داخلہ فارم کے معاہدے میں لکھا نہ بھی ہو تب بھی یہ معہود (Under stood) ہوتا ہے اور فقہی قاعدہ ہے کہ ”المعہود کالمشروط“ یعنی یہ ایک ایسی شرط ہے جو فریقین کے ذہن میں بھی تقریباً طے شدہ ہے اور خارج میں بھی تعامل عام (General practice) اسی پر ہے۔ لہذا اسکولوں کے لئے ایام تعطیلات کی فیس لینا جائز ہے اور اس میں حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس تنازع کے حل کے لئے فریقین یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سالانہ بارہ ماہ کی فیسوں کی جو مجموعی رقم بنتی ہے، اسے دس ماہانہ قسطوں میں تقسیم کر دیں اور اس طرح تعطیلات کے مہینوں کے بارے میں یہ نزاع پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ اسکول کی انتظامیہ کو اپنے عملے کو بارہ ماہ کی تنخواہ دینی ہوتی ہے، اور اسی طرح بلڈنگ کا کرایہ اور دیگر واجبات بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، لہذا مفتی صاحب کا حقائق کو معلوم کئے بغیر اس پر حرمت کا فتویٰ لگانا درست نہیں ہے، البتہ ان اعلیٰ کیٹگری کے تعلیمی اداروں کے خلاف آواز اٹھانا درست ہے، جو غیر معمولی فیسیں اور مختلف عنوانات کے تحت دیگر رقوم بھی بٹرتے ہیں، جس کی وجہ سے تعلیم صنعت بن چکی ہے، بلکہ یہ سب سے کامیاب اور منافع بخش صنعت ہے، اور یہی سبب ہے کہ اعلیٰ معیار کے تعلیمی ادارے صرف امراء، صنعت کاروں، اعلیٰ

مراتب کے بیوروکریٹ اور اہل ثروت کے بچوں کے لئے مختص ہو کر رہ گئے ہیں۔ اور اس طرح تمویل و غربت پر مبنی یہ ایک طبقاتی نظام بن چکا ہے، جس میں دولت سے محروم طبقات استحقاق، اہلیت، محنت اور قابلیت کے باوجود افراد دولت نہ ہونے کے سبب مواقع سے محروم رہ جاتے ہیں، اولین مرحلے ہی میں حاکم و محکوم کی منزلیں جدا ہو جاتی ہیں۔

استخارہ کا مفہوم، شرعی حیثیت اور استخارہ کے نام پر ماضی کے احوال بتانا

سوال: 179

استخارہ کا معنی و مفہوم کیا ہے اور حدیث کی روشنی میں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیا ہر معاملے میں استخارہ کرنا ضروری ہے، کسی کام سے پہلے استخارہ نہ کرنے والا یا استخارہ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص کسی وجہ سے اس پر عمل نہ کر سکے، تو گنہگار تو نہیں ہوگا؟، (منور احمد نعیمی، بلیر کالونی، کراچی)۔

جواب:

استخارہ کے لفظی معنی ہیں: خیر طلب کرنا اور اس کے جامع معنی ہیں: وہ معاملہ جس کے نفع بخش یا نقصان دہ ہونے کا انسان اپنی عقل کی روشنی میں فیصلہ نہ کر سکے اور تردد و میں مبتلا ہو جائے کہ اسے کروں یا نہ کروں، تو اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرے، اس کا تعلق ماضی کے معاملات سے نہیں ہے، مستقبل میں درپیش ایسے معاملات سے ہے، جن کو کرنا ہے۔ ایسے تمام معاملات جن کا خیر ہونا، شریعت میں ثابت ہے، ان کے لئے استخارہ نہیں کیا جائے گا، جیسے نماز، روزہ، حج اور جہاد وغیرہ، فارسی کا مقولہ ہے ع درکار خیر حاجت استخارہ نیست۔ ہاں البتہ کسی کار خیر کے لئے شریعت میں وقت مقرر نہیں ہے بلکہ توشیح ہے، تو تعیین وقت کے لئے استخارہ کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر استخارہ مباح امور میں ہوتا ہے، جیسے نکاح اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہے اور سنت ہے اور بعض اشخاص کے لئے ان کے بشری احوال کے مطابق واجب کے درجے میں ہے، لیکن نکاح کے لئے کس کا انتخاب کیا جائے، اس کے لئے اگر کوئی پیغام یا پیشکش آئے، تو اس کے لئے استخارہ کیا جاسکتا ہے، حدیث

پاک میں ہے:

عن جابر رضی اللہ عنہ قال کان النبی ﷺ یعلمنا الاستخارة فی الامور کلہا کالمسورة من القرآن اذا هم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضة ثم یقول اللہم انی استخیرک بعلمک وأستقدرک بقدرتک وأسئلك من فضلک العظیم فانک تقدر ولاقدر، وتعلم ولااعلم، وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبة امری۔ او قال فی عاجل امری واجلہ۔ فاقدره لی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبة امری او قال فی عاجل امری واجلہ فاصرفه عني واصرفنی عنه واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی به ویسمی حاجتہ۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ ہمیں تمام امور میں ”استخارہ“ کی تعلیم فرماتے تھے، اس اہتمام کے ساتھ، جیسے قرآن کی کسی سورت کی تعلیم فرمایا کرتے تھے، (تو استخارہ یہ ہے کہ) جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے، تو اسے چاہئے کہ دو رکعت نفل پڑھے، پھر کہے: اے اللہ! میں تیرے علم کی روشنی میں خیر کی طرف رہنمائی چاہتا ہوں، اور تیری قدرت سے (حصولِ خیر کے لئے) قدرت کا طلبگار ہوں اور میں تیرے فضلِ عظیم سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت والا اور میں عاجز و بے بس ہوں، اور تو (ہر معاملے کے انجام کو) جانتا ہے، اور میں کچھ بھی نہیں جانتا اور تو تمام غیبی امور کا بہت زیادہ جاننے والا ہے، اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ (جو مجھے درپیش ہے)، میرے دین، میرے معاش اور انجامِ کار کے اعتبار سے، اور فوری اور دیر پا فائدے کے اعتبار سے میرے لئے بہتر ہے، تو تو اسے میرے لئے مقدر فرما۔ اور (اے اللہ!) اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ (جو مجھے درپیش ہے)، میرے دین، میرے معاش اور انجامِ کار کے اعتبار سے، فوری اور دیر پا فائدے کے اعتبار سے میرے لئے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور (اس کے بدلے میں) خیر جہاں بھی ہے، وہ میرے لئے

مقدر فرما، پھر اس پر میری طبیعت کو راضی کر دے (یعنی مجھے اس کے بارے میں قلبی اطمینان اور قرار و سکون نصیب ہو جائے کہ بس یہی میرے لئے خیر ہے)، اور ”ہذا الامر“ (یعنی یہ معاملہ) کے بجائے (چاہے تو) اپنی حاجت کا نام لے کر دعا کرے (جیسے شادی، کاروبار، کسی کے ساتھ شراکت وغیرہ، الغرض جو بھی مسئلہ درپیش ہو، اس کا نام لے)، (صحیح البخاری، جلد 4 ص: 2004، رقم الحدیث: 6382 مطبوعہ المکتبۃ العصریہ، بیروت)۔ اس حدیث کو امام مسلم کے سوا محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے، مثلاً امام ترمذی، امام ابوداؤد، امام نسائی اور امام بیہقی وغیرہم۔

”علامہ علاؤ الدین ہسکفی لکھتے ہیں: ومنہا رکعتا الاستخارة۔

اور ان مستحب نمازوں میں دو رکعت نماز استخارہ ہے، اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

وفی الحلبة ویستحب افتتاح هذا الدعاء وختمه بالحمدلة والصلوة وفی الاذکار انه یقرء فی الركعة الاولى الکافرون وفی الثانية الاخلاص وعن بعض السلف انه یزید فی الاولى ”وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرة“ سبحن اللہ وتعلی عما یشر کون وربک یعلم ماتکن صدورہم وما یعلنون“ وفی الثانية وماکان المؤمن ولامؤمنة۔ الیہ۔ وینبغی ان یمکرہا سبعاً کما روی ابن السنی یا انس اذا همت بأمر فاستخر ربک فیہ سبع مرات ثم انظر الی الذی سبق الی قلبک فان الخیر فیہ ولو تعذرت علیہ الصلوة الستخارة بالدعاء اہ ملخصاً وفی شرح الشرعة المسموع من المشائخ انه ینبغی ان ینام علی طہارة مستقبل القبلة بعد قراءة الدعاء المذكور فان رائی فی منامہ بیاضاً او خضرة فذالک الامر خیر وان رائی فیہ سواداً او خمرۃ فہو شر ینبغی ان یجتنب اہ۔

اور ”حلیہ“ میں ہے اور اس دعاء استخارہ کی ابتدا اور آخر میں حمد و صلوة پڑھنا مستحب ہے، اور

”الاذکار“ میں ہے: پہلی رکعت میں سورہ ”الکافرون“ پڑھے اور دوسری میں سورہ ”اخلاص“ اور بعض بزرگوں سے روایت ہے کہ پہلی رکعت میں ”وَمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝ (القصص: 68-69) تک ان کلمات کا اضافہ کرے اور دوسری رکعت میں سورہ احزاب، آیت: 36 کا اضافہ کرے۔ (اور اگر درپیش مسئلہ کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں قلبی اطمینان حاصل نہ ہو تو) سات دن تک مسلسل یہ نماز پڑھے، جیسا کہ ابن السنی نے روایت کیا ہے: (ترجمہ:) ”اے انس! جب تو کسی کام کا ارادہ کرے، تو اپنے رب سے اس میں سات بار رہنمائی کی دعا کرتا رہے، پھر غور و فکر کر کہ تیرے دل میں جو بات قرار پاگئی ہے (یعنی اس کام کا کرنا یا نہ کرنا)، بس خیر اسی میں ہے، اور اگر اس کے لئے نماز پڑھنا دشوار ہو تو صرف دعا کر کے استخارہ کر لے، (یہ ”اذکار“ کی عبارت کا خلاصہ ہے، اور ”شرح الشرحہ“ میں ہے کہ (ہم نے اپنے) مشائخ سے سنا ہے کہ مذکورہ دعا پڑھنے کے بعد با وضو ہو کر قبلہ رو سو جائے، اگر اپنی خواب میں سفید یا ہر رنگ دیکھے تو سمجھ لے کہ اس میں خیر ہے، (اور اس کام کو کر لے) اور اگر کالا یا سرخ رنگ دیکھے تو سمجھ لے کہ اس میں شر ہے، پھر اس کام سے اجتناب کرے، (رد المحتار علی الدر المختار جلد نمبر 2 صفحات 409-410 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حدیث پاک میں خواب میں کسی چیز کے نظر آنے یا نہ آنے کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی خواب کا آنا ضروری ہے، یہ بزرگوں اور اہل خیر کے اپنے اپنے تجربات ہیں، لیکن اگر خواب نظر آجائے، تو اس سے رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ مگر اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنے کے بعد جب دل کو کسی ایک جانب سکون و قرار نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھرپور اعتماد کرتے ہوئے اس کام کو کر لے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں کسی ناکامی کا سامان ہو، تو یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کی مشاکو سمجھنے میں مجھ سے خطا ہوگئی ہے، اور یا یہ سمجھے کہ اگر

اس کے برعکس کیا ہوتا تو ممکن ہے کہ (خدا نخواستہ) اس سے بڑی ناکامی یا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔

ترجمہ: ”ہوسکتا ہے کہ ایک چیز کو تم اپنے حق میں ناپسندیدہ سمجھو، (مگر) وہ (درحقیقت) تمہارے حق میں بہتر ہو اور (یہ بھی) ہوسکتا ہے کہ ایک چیز کو تم اپنے لئے پسندیدہ سمجھو (مگر درحقیقت) وہ تمہارے لئے بری ہو، (البقرہ: 216)۔“

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک دعا کسی نازل شدہ مصیبت کے لئے بھی مفید ہے (کہ اگر وہ صبر و تحمل کا پیکر بن کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس مشکل سے اسے نجات دے دے گا یا صبر و تحمل پر اسے اجر عظیم سے نوازے گا)، اور ان مصیبتوں کے لئے بھی دعا مفید ہے، جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہیں (یہ دعا ان کے لئے رب کا سبب بن جائے گی)، سوائے اللہ کے بندو! دعا کو اپنا لازمی شعار بناؤ (مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی، ص: 195)۔ صرف نبی کا خواب یا الہام، ”حُجَّتْ قَطْعِيَّةٌ“ ہوتا ہے۔ اور غیر نبی کا خواب یا الہام ایک ظنی امر ہے، لہذا اگر کسی نے کسی مسئلے میں استخارہ کر لیا اور کسی وجہ سے اس پر عمل نہ کیا، تو اس سے گنہگار نہیں ہوگا، نہ ہی اس پر کوئی وبال آئے گا۔

”استخارہ“ کی روح یہ ہے کہ جس بندے کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، وہ خود استخارہ کرے، کیونکہ جتنا درد، شکستگی، دل، حضوری قلب، تضرع و عاجزی کسی شخص کو اپنے معاملے میں ہوسکتی ہے، دوسرے شخص کو نہیں ہوسکتی۔ حدیث میں ہے: رب ذو الجلال فرماتا ہے: ترجمہ: میں ان کے پاس ہوتا ہوں، جو میری (خشیت و محبت اور انکسار کی) وجہ سے شکستہ دل رہتے ہیں، (الاسرار الرفعہ، رقم الحدیث: 249، کشف الخفاء ج 1 ص: 232، الشفاء قاضی عیاض مالکی ج 1 ص: 78)۔“

جو شخص اپنے درپیش مسئلے میں پانچ سات بار عاجزی سے اپنے رب کے حضور التجا اور طلب خیر و دعا کے لئے ذہنی، فکری اور عملی طور پر آمادہ نہ ہو، وہ استخارے کی روح اور حقیقت کو سمجھا

ہی نہیں۔ باقی وہ لوگ جو استخارے کے نام پر ماضی کے احوال بتاتے ہیں کہ کسی پر کالا جادو ہو گیا ہے، سفلی عمل کر دیا گیا ہے، چند سیکنڈ میں یہ تمام غیبی امور ان پر منکشف ہو جاتے ہیں اور ایک ہی لمحے میں ان کا حل بھی نکل آتا ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے، اس سے لوگ تو ہم پرستی اور تشکیک میں مبتلا ہوتے ہیں، تقدیر الہی پر رضا جو من کا شعار ہونا چاہئے، اُس میں کمزوری واقع ہوتی ہے۔ پھر لوگ کسی مشکل صورت حال میں، جب انہیں کوئی فیصلہ کن راہ بھائی نہ دے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے براہ راست رجوع کرنے اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے توسل کے بجائے، اس روش کو ترک کر کے، اس طرح کے عاملوں سے رجوع کرتے ہیں۔ استخارہ تو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرنے کا نام ہے۔

حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ درپیش معاملات اور مباح امور میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لئے یا کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں استخارہ کرنا افضل اور مستحب ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے کہ نہ کرنے پر گنہگار ہوگا۔ اور ویسے کسی مسئلے کے بارے میں دستیاب معلومات اور قرآن و شواہد کی روشنی میں یا اہل فن و اہل نظر اور اہل اللہ سے مشورہ کرنے کے بعد ذہن میں یہ امر واضح ہو جائے کہ یہ کام کر لینا چاہئے، تو اللہ پر توکل کر کے کر لے، اور اللہ تعالیٰ سے اس میں کامیابی اور سرخ رو ہونے کی دعا کرتا رہے۔

قیام تعظیمی کا شرعی حکم

سوال: 180

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی محفل میں اگر کوئی بڑی عمر کا فرد یا بزرگ آجائے تو اپنی جگہ سے تعظیم کے طور پر اٹھنا نہیں چاہئے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ نبی کریم ﷺ جب اپنی مجلس میں تشریف لاتے تھے اور محفل میں موجود لوگ (صحابہ) تعظیماً اٹھتے تھے تو نبی پاک ﷺ انہیں منع فرماتے تھے؟، (سید عابد علی، انچارج ڈی پی ڈپارٹمنٹ، روزنامہ ایکسپریس کراچی)

جواب:

اس موضوع پر گفتگو سے پہلے چند احادیث ملاحظہ فرمائیں:

عن سعد قال: سمعت أبا امامة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي ﷺ إلى سعد فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للانصار: "قوموا إلى سيدكم - أو خيركم - فقال: "هؤلاء نزلوا على حكمكم" - فقال: تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، قال: "قضيت بحكم الله - ورئما قال: بحكم المليك"۔

ترجمہ: ”حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے ابو امامہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ: حضرت سعد بن معاذ کے حکم پر بنی قریظہ قلعہ سے نیچے اتر آئے تھے، پس نبی کریم ﷺ نے حضرت سعد کو بلوایا، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے لئے دراز گوش (گدھے) پر سوار ہو کر آئے، پس جب وہ مسجد کے قریب پہنچے، تو آپ نے انصار سے فرمایا: اپنے سردار یا اپنے بہترین فرد کے لئے (احتراماً) کھڑے ہو جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا: یہ لوگ تمہارے فیصلے پر قلعہ سے اتر آئے ہیں (اب ان کا فیصلہ کر دو)، انہوں نے کہا: ان کے جو افراد لڑنے کے قابل ہیں، وہ قتل کر دیئے جائیں اور ان کے اہل و عیال کو قیدی بنالیا جائے۔ آپ نے فرمایا: تم نے حکم الہی کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور کبھی آپ یہ فرماتے کہ یہ ایک بادشاہ (یا سردار) کے فیصلے کے مطابق ہے، (صحیح بخاری رقم الحدیث: 4122، صحیح مسلم، رقم الحدیث: 4515)۔“

امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ ایک طویل حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

عن عائشة أم المؤمنين قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمنا ودلا وهديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله ﷺ - قالت وكانت: إذا دخلت على النبي ﷺ قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي ﷺ إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبله وأجلسته في مجلسها (الحدیث)۔

ترجمہ: ”ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے زیادہ کسی کو رسول اللہ ﷺ کی عادات مبارکہ کے مشابہ نہیں دیکھا۔ جب حضرت فاطمہ نبی ﷺ کے پاس جاتیں، تو آپ ان کے لئے (ازراہ شفقت) کھڑے ہو جاتے، پھر ان کو بوسہ دیتے اور انہیں اپنی جگہ بٹھاتے، اور جب نبی ﷺ حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ (احتراماً) اپنی نشست سے کھڑی ہو جاتیں، پھر آپ کو بوسہ دیتیں اور آپ کو اپنی جگہ بٹھاتیں، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 3872، سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 5175)“، اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے (الادب المفرد، ص: 204)۔

امام بخاری نے ”قیام الرجل لاجیہ“ کا باب قائم کیا ہے اور اس کے تحت حضرت سعد والی حدیث کے علاوہ مندرجہ ذیل حدیث بیان کی ہے:

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ عبد اللہ بن کعب کی روایت سے غزوہ تبوک میں کعب بن مالک کی توبہ کی قبولیت کی تفصیلی حدیث بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ نقل فرمائے ہیں: واذن رسول اللہ ﷺ بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنوني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فاذا برسول الله ﷺ حوله الناس فقام الى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني۔

ترجمہ: ”اور جب رسول اللہ ﷺ نے صبح کی نماز پڑھائی تو ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کیا، تو پھر صحابہ مجھے (قبولیت) توبہ پر فوج در فوج مبارک باد دینے لگے، وہ کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں تمہیں توبہ کی قبولیت مبارک ہو، یہاں تک کہ میں مسجد میں داخل ہوا، تو (منظر کچھ یوں تھا کہ) رسول اللہ ﷺ تشریف فرما تھے اور آپ کے گرد صحابہ کرام موجود تھے، اس موقع پر طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے، دوڑ کر آئے، مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارک باد دی، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 4418، الادب المفرد، ص: 243)۔“

امام بیہقی لکھتے ہیں:

عن ابی ہریرۃ قال: کان رسول اللہ ﷺ فی المسجد یحدثنا فاذا قام قمنا قیاماً حتی نراہ وقد دخل بعض بیوت ازواجہ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں ہم سے گفتگو فرما رہے تھے، پھر جب آپ کھڑے ہوئے تو ہم بھی (احتراماً) کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ آپ اپنی ایک زوجہ مطہرہ کے گھر میں داخل ہو گئے، (المدخل الی السنن الکبریٰ للبیہقی، رقم الحدیث: 717، مکتبہ دار الخلفاء، کویت)۔“

قیام تعظیمی کے بارے میں اور بھی روایات ہیں، ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تعظیماً و احتراماً بزرگوں اور بڑوں کے لئے کھڑا ہونا جائز ہے اور اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام سے خود ذات رسالت مآب ﷺ کے لئے قیام تعظیمی ثابت ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع نہیں فرمایا بلکہ خود حضرت سعد کے لئے احتراماً صحابہ کرام کو کھڑے ہونے کا حکم فرمایا۔ ہمارے ہاں قومی ترانے کے موقع پر سب کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی احترام کی ایک صورت ہے اور مسلمہ بین الاقوامی اقدار میں سے ہے اور کسی مکتبہ فکر کے کسی عالم نے اسے شرک و بدعت قرار نہیں دیا۔ قومی سیرت کانفرنس کے موقع پر جب صدر مملکت یا وزیر اعظم تشریف لاتے ہیں تو ہاں میں موجود تمام مکاتب فکر کے جید علماء احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا۔ حال ہی میں سعودی عرب کے نائب وزیر مذہبی امور کراچی کے ایک مقامی ہوٹل میں ایک دعوت میں تشریف لائے تو دیوبندی والہ حدیث مکاتب فکر کے تمام علماء نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور مصافحہ و معانقہ کیا۔

بعض روایات میں قیام تعظیمی سے منع فرمایا گیا ہے، لیکن یہ ممانعت علی الاطلاق نہیں ہے، ان کا محمل اور مصداق جدا ہے۔ ذیل میں ہم ان احادیث کو ذکر کر کے ان کے محال بیان کریں گے۔

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں: عن ابی امامۃ قال: خرج علینا رسول اللہ ﷺ متوکلًا علی عصی، فقمنا الیہ فقال: لا تقوموا کما تقوم الاعاجم یعظم بعضها بعضًا۔

ترجمہ: ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عصا پر ٹیک لگائے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے، ہم آپ کے لئے کھڑے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا: عجیبوں کی طرح مت کھڑے ہو، جیسے وہ ایک دوسرے کے لئے تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں، (سنن ابو داؤد، رقم الحدیث: 5187)۔

یہ حدیث اس درجے کی نہیں ہے، جو ہم نے قیام تعظیسی کے جائز و مستحب ہونے کے بارے میں ذکر کی ہیں، جن میں رسول اللہ ﷺ سے قیام کا حکم ثابت ہے، خود آپ کا بھی قیام فرمانا ثابت ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابہ کرام کا آپ کے لئے قیام ثابت ہے، جس میں آپ نے اس قیام تعظیسی پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، نہ کسی ناگواری کا اظہار فرمایا۔ قیام تعظیسی کی ممانعت کی یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند میں اضطراب ہے، اس کے راوی مجہول ہیں اور اس میں اُس قیام کی ممانعت ہے جو عجیبوں کی طرح ہو، جس میں ایک شخص بادشاہ بن کر بیٹھا رہتا ہے اور باقی ہاتھ باندھے تعظیماً کھڑے رہتے ہیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں: عن جابر قال: اشتکی النبی ﷺ فصلینا وراءہ وهو قاعد وابو بکر یسمع الناس تکبیرہ، فالتفت علینا فرانا قیاماً فاشار الینا فصلینا بصلاته قعوداً فلما سلم قال ان کدتم لتفعلوا فعل فارس والروم یقومون علی ملوکہم وهو قعودہم فلا تفعلوا۔

ترجمہ: ”حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ: نبی ﷺ بیمار ہو گئے، آپ نے بیٹھ کر ہمیں نماز پڑھائی، حضرت ابو بکر آپ کے مکبر کے فرائض انجام دے رہے تھے (دوران نماز) آپ ہماری جانب متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ہم سب (آپ کی اقتدا میں) کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، آپ نے ہمیں (بیٹھنے کا) اشارہ فرمایا، پھر ہم بیٹھ گئے، پھر ہم نے بیٹھ کر آپ کی

اقتدا میں نماز ادا کی، پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا: مجھے خدشہ ہے کہ تم اہل روم اور فارس کی طرح کام کرنے لگو گے کہ ان کے بادشاہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، پس تم ایسا نہ کرو، (الادب المفرد، ص: 144)۔

ابتدا میں فرض نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت تھی، یہ حدیث اسی سے متعلق ہے، بعد میں بلا عذر فرض نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت منسوخ ہو گئی۔

قرآن و سنت سے کسی حکم کے اثبات کا عادلانہ طریقہ یہ ہے کہ اس حکم سے متعلق تمام آیات و احادیث کو پیش نظر رکھ کر نتیجہ اخذ کیا جائے، ایک ہی مسئلے کے بارے میں ثبوت و ممانعت کے احکام میں اگر ممکن ہے تو تطبیق کی جائے، مواضع ثبوت کو الگ واضح کیا جائے اور مواضع منع کو الگ واضح کیا جائے، دونوں کی توجیہ اور محمل بیان کیا جائے یا اگر ایک منسوخ ہے اور دوسرا ناخ تو دلائل سے واضح کیا جائے۔

ہماری رائے میں قیام تعظیسی کے جواز و استحباب اور ممانعت کی حدیثوں کو ہم یکجا کر کے دیکھتے ہیں تو مندرجہ ذیل قیام تعظیسی کی صورتیں جائز ہیں:

(1) مشائخ، اساتذہ، علمائے دین، والدین اور محسن و مربی کی تعظیم کے لئے قیام کرنا مستحب ہے۔

(2) کوئی شخص فی نفسہ تو قیام تعظیسی کے لائق نہیں ہے، لیکن کسی دینی مصلحت کے تحت بطور مدارات اس کے لئے قیام کرنا جائز ہے۔

(3) محض دنیوی مفاد کی خاطر بطور مدہانت و خوشامد کسی شخص کے لئے قیام تعظیسی مکروہ تحریمی ہے۔

(4) جو شخص سفر سے واپس آئے، اس کے استقبال کے لئے قیام کرنا مستحب ہے۔

(5) کسی شخص کو کوئی نعمت ملی ہو اس کو مبارک باد دینے کے لئے قیام کرنا مستحب ہے۔

(6) کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچی ہو تو اس کی تعزیت کے لئے قیام کرنا بھی مستحب ہے۔

(7) عہد رسالت کے عجیبوں کے طریق پر قیام کہ ایک شخص بادشاہ بن کر بیٹھا ہو اور

دوسرے مستقل ہاتھ باندھے کھڑے ہوں، ایسا قیام مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ یہ اکرامِ انسانی کے منافی ہے۔

(8) جو شخص بطور تکبر اپنے لئے قیام کرائے یا اس کے تکبر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسے شخص کے لئے قیام کرنا مکروہ ہے۔

(9) اگر کوئی مجلس ذکر یا درس و تدریس جاری ہو تو کسی آنے والے بزرگ کے لئے اسے معطل نہیں کرنا چاہئے اور ایسے موقع پر قیام فی نفسہ اپنے جواز کے باوجود مناسب نہیں ہے۔

ان میں سے بعض اقسام کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے قاضی ابوالولید ابن الرشید مالکی کے حوالے سے بیان کیا ہے اور بعض اقسام کو علامہ بدرالدین عینی حنفی نے بیان کیا ہے اور ان تمام صورتوں کو علامہ غلام رسول سعیدی نے شرح صحیح مسلم جلد: خامس میں یکجا کیا ہے، فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

نیاز کا مفہوم اور جواز

سوال: 181

نیاز کا مطلب اور مفہوم سمجھائیں اور کیا نیاز کا کرنا جائز ہے؟، (کامران، کراچی)

جواب:

سب سے پہلے معروف اردو لغات کے حوالے سے لفظ نیاز کے معنی ملاحظہ کیجئے:

نیاز: تبرک، تحفہ درویشاں، نذر بھینٹ چڑھاوا، منت، التجا (فیروز اللغات) آرزو، غنا، میل، خواہش، اظہار محبت، عاجزی، مسکینی، انکسار، تحفہ درویش، تبرک، درود فاتحہ، بھینٹ چڑھاوا، منت، التجا (فرہنگ آصفیہ جلد 4)

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ لغت میں نیاز کے متعدد معانی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ: ”بھینٹ چڑھاوا“ (یعنی وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے تقرب، رضا اور بندگی کے علاوہ کسی اور کے تقرب کے لئے کیا جائے، خواہ مالی صدقہ ہو یا قربانی) اس معنی میں اس کا استعمال غیر اللہ کے لئے جائز نہیں ہے، ہمارے ہاں عرف میں ”نیاز“ جن معانی میں استعمال ہوتا ہے،

وہ یہ ہیں: تبرک، درود فاتحہ وغیرہ مثلاً کہا جاتا ہے کہ: ”یہ گیارہویں شریف کی نیاز ہے“، یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لئے ایصالِ ثواب اور فاتحہ کا کھانا ہے، اسے بزرگانِ دین کی نسبت سے تبرک بھی کہہ دیتے ہیں، اور اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، علم معانی کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی ”ذو معنی“ کلمہ ہے، تو اس کے معنی کا تعین قائل کے اعتبار سے ہوتا ہے، مثلاً کافر کہے کہ: ”انبت الربیع البقل“ موسم بہار نے سبزہ اگایا، یہ کلمہ اگر کافر کہے تو کلمہ کفریہ ہوگا، اور اگر یہی کلمہ مومن کہے تو کلمہ توحید ہوگا، کیونکہ مومن کا ایمان اس امر کی دلیل ہے کہ وہ حقیقت میں اگانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو مانتا ہے، بارش اور بہار کو سبب مانتا ہے، اس کو اسناد مجازی کہتے ہیں، جو روزمرہ گفتگو میں ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، مثلاً کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے فلاں دوا سے شفا ملی، حالانکہ اس کا ایمان ہے کہ دوا وسیلہ شفا ہے، اصل شفا دینے والا اللہ ہے۔

رجب کے کوٹھڑے اور ”تبارک“ کی روٹیاں

سوال: 182

(1) ہمارے ہاں بعض لوگ رجب کی بائیس تاریخ کو ”کوٹھڑے“ (جو ایک خاص قسم کی سوچی، میدے اور دودھ کی میٹھی ٹکیہ ہوتی ہے) پکاتے ہیں، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام پر نیاز ہوتی ہے، ہندوستان میں یہ رواج تھا کہ رات کو پکائے جاتے تھے اور ایک خاص جگہ بٹھا کر کھلائے جاتے تھے، انہیں باہر نہیں نکالا جاتا تھا، بعض جگہ اس موقع پر ”عجیب داستان“ کے نام سے ایک کتابچہ بھی پڑھا جاتا تھا، جس میں لکڑ ہارے کی منظوم داستان ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض لوگ اسے ناجائز اور حرام کہتے ہیں۔

(2) رجب ہی کے مہینے میں بعض لوگ میٹھی روٹیاں پکا کر بانٹتے ہیں، انہیں ”تبارک“ کی روٹیاں کہا جاتا ہے، غالباً ان پر سورہ ”تبارک الذی“ (سورۃ الملک) پڑھ کر ایصالِ ثواب کیا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟، (محمد شمیم خاں، عزیز آباد، کراچی)۔

جواب:

22 رجب نہ امام جعفر صادق کی تاریخ پیدائش ہے اور نہ تاریخ وصال، ان کی ولادت کے بارے میں دو اقوال ہیں: (1) مشہور قول یہ ہے کہ آپ کی تاریخ ولادت 17 ربیع الاول 80ھ (2) ماہ رجب، لیکن تاریخ مذکور نہیں ہے۔ اسی طرح وصال کے بارے میں بھی دو قول ہیں: زیادہ معروف ماہ شوال 148ھ ہے اور ایک قول رجب کا بھی ہے، (جلاء العیون، ملا باقر مجلسی، ج: 2، ص: 693)۔ لہذا 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے کوئی خاص نسبت نہیں ہے، البتہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ وصال 22 رجب 60ھ ہے۔ جہاں تک ایصالِ ثواب کا تعلق ہے، یہ فی نفسہ مشروع ہے، مستحسن امر ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور ایصالِ ثواب کے لئے خاص قسم کی نکلیاں یا روٹیاں پکانا لازمی نہیں ہے، میٹھی نکلیاں یا روٹیاں بھی ایصالِ ثواب کی نیت سے بائی جاسکتی ہیں یا فقراء کو کھلائی جاسکتی ہیں اور کوئی دوسری صورت بھی اختیار کی جاسکتی ہے، البتہ یہ شرط، کہ خاص جگہ پر ہی بٹھا کر کھلایا جائے، فاسد ہے۔ ”عجیب داستان“ کے نام سے جو کتاب پڑھی جاتی ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، ہاں، اگر کوئی چیز اپنی اصل کے اعتبار سے خلافِ شرع ہے، تو رسول اللہ ﷺ نے اسے ختم کر دیا، حدیث پاک میں ہے: عن انس قدم النبی ﷺ المدینۃ ولہم یومان یلعبون فیہما، فقال ماہذا ن الیومان؟، قالوا کنا نلعب فیہما فی الجاہلیۃ، فقال رسول اللہ ﷺ: قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ ویوم الفطر۔

ترجمہ: ”حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ: جب رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو (آپ نے دیکھا کہ) اہل مدینہ سال میں دو دن کھیل تماشے کیا کرتے تھے، آپ نے ان سے پوچھا: یہ کیسے دو دن ہیں؟، انہوں نے جواباً عرض کیا: ہم زمانہ جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ان دو دنوں کے بدلے میں تمہیں دو بہتر دن عطا فرمائے ہیں، اور وہ ہیں، عید الاضحیٰ اور

عید الفطر کے دن، (مشکوٰۃ بحوالہ: سنن ابی داؤد)۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے سالانہ میلے ٹھیلے کے دو دنوں کو منع فر دیا اور فرمایا کہ ان کے عوض اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عیدین کے مبارک دن عطا فرمائے ہیں۔

اس کے برعکس ایک حدیث مبارک میں ہے:

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما أن رسول اللہ قَدِمَ المدینۃ، فوجد اليهود صیامًا یومَ عاشوراء، فقال لہم رسول اللہ ﷺ: ما ہذا یوم الذی تصومونہ؟، فقالوا: ہذا یومٌ عظیمٌ أنجی اللہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، فصامہ موسیٰ شکرًا، فنحن نَصُومہ فقال رسول اللہ ﷺ: فنحن أحقُّ وأولیٰ بموسى منکم، فصامہ رسول اللہ ﷺ وأمر بصیامہ۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہود یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، آپ ﷺ نے ان سے دریافت کیا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟، تو انہوں نے جواب دیا: یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم (بنی اسرائیل) کو (فرعونوں سے) نجات دی، اور فرعون اور اس کی قوم کو (سمندر میں) غرق کر دیا، تو انہوں نے (اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے) شکر کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھا، تو (ان کی اتباع میں) ہم بھی (اس دن کا) روزہ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام (کی سنت کی اتباع) کے زیادہ حق دار ہیں اور ہم تمہاری بہ نسبت ان سے زیادہ قربت رکھتے ہیں، تو رسول اللہ ﷺ نے خود بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم فرمایا، (صحیحین بحوالہ: مشکوٰۃ)۔ ایک اور حدیث مبارک ہے:

عن ابن عباس قال جین صام رسول اللہ ﷺ عاشوراء وأمر بصیامہ قالوا یا رسول اللہ: إنہ یومٌ یُعظَّمُ اليهود والنصارى فقال رسول اللہ ﷺ: لئن بقیئت

إِلَى قَابِلٍ لَا ضَمَمٌ النَّاسِعَ -

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس ہی سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اسے رکھنے کا حکم دیا تو (صحابہ کرام نے) عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یہ ایک ایسا دن ہے جس کی یہود و نصاریٰ تعظیم کرتے ہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: اگر میں آئندہ سال حیات رہا تو ضرور (یوم عاشورہ کے ساتھ) 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، (صحیح مسلم)۔ اس کی رو سے علماء فرماتے ہیں کہ دو دن کا نفلی روزہ رکھنا افضل ہے یعنی 10، 9 محرم الحرام یا 10، 11 محرم الحرام۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ فی نفسہ شرعاً یوم عاشورہ کی تقدیس ثابت ہے اور نفلی روزہ بھی اپنی اصل کے اعتبار سے مستحسن ہے، اس لئے آپ نے اسے برقرار رکھا اور محض یہود و نصاریٰ سے مشابہت کی بنا پر اصلاً مشروع امر کو منع نہیں فرمایا، بلکہ ان کی مشابہت سے بچنے کے لئے عاشورہ کے ساتھ ساتھ 9 محرم کے روزے کو بھی شامل فرمایا۔

علامہ امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: ”رجب میں حضرت امام جعفر صادق کو ایصالِ ثواب کے لئے پوریوں کے کونڈے بھرے جاتے ہیں، یہ جائز ہیں، اس میں جگہ کی پابندی اور نیاز کو تقسیم نہ کرنے کی پابندی بے جا ہے۔ اس موقع پر ایک کتاب ”عجیب داستان“ کے نام سے پڑھی جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں اور یہ نہ پڑھی جائے، فاتحہ دلا کر ایصالِ ثواب کرنا جائز ہے“، (بہار شریعت، حصہ شانزدہم، ص: 230، مطبوعہ: شیخ غلام علی اینڈ سنز، کراچی)۔

مولانا مفتی محمد خلیل خان برکاتی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

”ماہِ رجب میں امام جعفر صادق کو ایصالِ ثواب کے لئے کھیر پوری پکا کر کونڈے بھرے جاتے ہیں اور فاتحہ دلا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اس میں ایک بات بڑی غلط رواج پاگئی ہے کہ جہاں کونڈے بھرے جاتے ہیں، وہیں کھائے جاتے ہیں، یہ ایک غلط حرکت ہے اور یہ غیر شرعی اور جاہلانہ رسم ہے۔ اور یہ ایک کتاب ”عجیب داستان“ پڑھی جاتی

ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں لیکن پڑھی اور نہ ہی سنی جائے، فاتحہ دلا کر ایصالِ ثواب کریں۔ اللہ کے نیک بندوں کی کرامات برحق ہیں، (سنی بہشتی زیور، حصہ سوم، ص: 318)۔

مفتی وقار الدین رحمہ اللہ تعالیٰ سے کونڈوں کی شرعی حیثیت کے حوالے سے سوال ہوا، آپ نے جواب میں لکھا: ”اہلسنت کے نزدیک جیسے ہر فاتحہ جائز ہے، اسی طرح کونڈوں کی فاتحہ بھی جائز ہے، لکڑہارے کی کہانی من گھڑت ہے۔ کھانے کی ہر چیز کے متعلق ادب سکھایا گیا ہے۔ حدیث میں فرمایا: ”دستر خوان پر جو گر جائے اسے اٹھا کر کھا لو“۔ فاتحہ کے کھانے پر قرآن پڑھا جاتا ہے، اس لئے مسلمان اس کا زیادہ ادب کرتے ہیں، اسی وجہ سے لوگوں نے یہ شرط لگالی کہ وہیں بیٹھ کر کھالیں، باہر نہ لے جائیں اس شرط کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، وہاں بھی کھا سکتے ہیں اور باہر بھی لے جاسکتے ہیں، (وقار الفتاویٰ، جلد: اول، ص: 202، بزم وقار الدین، کراچی)۔

جیسا کہ شروع میں ذکر ہوا، 22 رجب المرجب 60ھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ وفات ہے، (دائرہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی)۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے معاندین اور ان سے بغض رکھنے والوں نے ان کی وفات پر (معاذ اللہ) خوشی منانے کے لئے یہ سلسلہ شروع کیا اور چونکہ وہ بنی امیہ کے اقتدار کا دور تھا، اس لئے اسے پوشیدہ رکھنے کے لئے گھر کے کسی خاص گوشے میں کھلایا جاتا تھا، لیکن ہمیں اس کا کوئی تاریخی حوالہ نہیں ملا۔ اسی طرح ”تبارک الذی“ یعنی سورۃ الملک میٹھی روٹیوں پر پڑھ کر ایصالِ ثواب کرنا شرعاً درست ہے، بشرطیکہ اپنی طرف سے کوئی خلاف شرع امر اس میں شامل نہ کر دیا گیا ہو، کیونکہ ایصالِ ثواب فی نفسہ ایک مشروع اور مستحسن امر ہے، خواہ کسی خاص بزرگ کو ایصالِ ثواب کیا جائے یا تمام مومنین و مومنات کی ارواح کو، بہر صورت درست ہے۔

قیامت کے دن اعمال کا وزن کس طرح ہوگا

سوال: 183

قرآن مجید میں قیامت کے دن حساب و کتاب اور سوال و جواب کے موقع پر جزا و سزا کا فیصلہ کرنے انسان کے اعمال کے وزن کئے جانے کا ذکر ہے، سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ مادہ وزن رکھتا ہے، وزن مادی اشیاء اور جسمانی اشیاء کا ہوتا ہے، اعمال تو غیر مادی ہیں، اگر ان کا وزن ہونا ہے تو کس طرح ہوگا، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر قرآنی آیات و احادیث کا کیا جواب اور کیا توجیہ ہو سکتی ہے، جو نقل و روایت کے بھی مطابق ہو اور عقل سلیم کے لئے بھی قابل قبول ہو، (حارث محبوب، بنگرام)۔

جواب:

یہ درست ہے کہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ اسی بات کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلُمُونَ ۝ (1)

(1) ترجمہ: ”اور آج (قیامت) کے دن (اعمال کا) وزن برحق ہے، سو جس کے (نیکیوں کا) پلڑے بھاری ہوئے، تو وہی کامیاب ہوں گے اور جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوئے، تو وہی اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والے ہیں، اس سبب کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کرتے تھے، (الاعراف: 8-9)۔“

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۚ ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۚ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاءِ يَوْمَ فَحْشَتُ أَعْمَالِهِمْ ۚ فَلَا يُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ۝ (2)

(2) ترجمہ: ”(اے رسول!) کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتا دوں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں رہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کی

کوشش دنیا کی زندگی میں رائیگاں گئی، حالانکہ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں ۝ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کے روبرو (جوابدہی کے لئے) پیش ہونے کا انکار کیا، تو ان کے سب اعمال اکارت کئے، پس ہم قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، (الکہف: 103-105)۔“

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ۝ (3)

(3) ترجمہ: ”اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے، تو کسی شخص پر ظلم مطلقاً نہیں ہوگا، اور اگر (کسی کا عمل) رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو ہم اس کو (حساب کے لئے) لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے کے لئے کافی ہیں، (الانبیاء: 47)۔“

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۖ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۖ (4)

(4) ترجمہ: ”تو جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، وہ پسندیدہ زندگی میں رہیں گے ۝ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانا ”ہاویہ“ ہوگا، (القارعة: 6-9)۔“

چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں:

سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله ﷺ: ((ان الله سيخلص رجلا من امتي على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مذابح، ثم يقول: اتنكر من هذا شيئا؟ اظلمك كتبنى الحافظون؟ فيقول: لا يارب فيقول: افلك عذر؟ فيقول: لا يارب فيقول: بلى ان لك عندنا حسنة فانه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فيقول: احضر وزنك، فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: انك لا نظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات

و ثقلت البطاقة فلا يشقل مع اسم الله شئ))۔

ترجمہ: ”عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے دن برسر عام پیش فرمائے گا، اس کے (اعمال کے) 99 رجسٹراس کے سامنے پھیلا دیئے جائیں گے، ان میں سے ہر رجسٹر حد نظر تک (پھیلا ہوا) ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم ان (اعمال) میں سے کسی بات کا انکار کرتے ہو؟ کیا اعمال لکھنے والے میرے محافظ فرشتوں نے تم پر ظلم کیا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا، اے پروردگار! کوئی ظلم نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا: اے میرے پروردگار! کوئی عذر نہیں، پھر (اللہ تعالیٰ) فرمائے گا: کیوں نہیں، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی (کی امانت) ہے، کیوں کہ تم پر آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، پھر ایک چٹ (Slip) نکالی جائے گی، اس میں (کلمہ شہادت کے یہ الفاظ لکھے ہوں گے) اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پھر (اللہ تعالیٰ) فرمائے گا: اپنے (اعمال کے) وزن کو دیکھو، وہ عرض کرے گا: اے پروردگار! کہاں اتنے (بڑے سائز کے) 99 رجسٹراس کہاں یہ ایک پرچی (Slip)، پھر (اللہ تعالیٰ) فرمائے گا: تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، (رسول اللہ ﷺ نے) فرمایا: (ترازو کے) ایک پلڑے میں (وہ سب) رجسٹر رکھے جائیں گے اور ایک پلڑے میں (کلمہ شہادت کی) پرچی، (سارے کے سارے) رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے اور یہ ایک پرچی بھاری ثابت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے نام سے زیادہ وزنی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی، (سنن الترمذی، ج: 3، رقم الحدیث: 2639)۔“

(2) ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تمام آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے، اور ان کے درمیان ہے، اور ان کے نیچے ہے، اگر تم ان کو لے کر آؤ اور اس کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور کلمہ شہادت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو، تو وہ پہلے پلڑے سے بھاری ہوگا، (المعجم الکبیر، ج: 12، ص: 254، رقم الحدیث:

13024، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

ان آیات و احادیث مبارکہ اور دیگر متعدد روایات و احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بندوں کے اچھے اور برے اعمال کا وزن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور بدکار بندوں کے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد آپ کی نظر سے گزر چکا ہے کہ: آج (قیامت) کے دن (اعمال کا) وزن (کیا جانا) حق ہے، (الاعراف: 9)۔“

اب رہا یہ سوال کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا، وزن تو ان چیزوں کا ہوتا ہے جو مادی وجود رکھتی ہیں، جسم رکھتی ہیں، اعمال تو اعراض ہیں (عرض اسے کہتے ہیں، جس کا اپنا مستقل بالذات وجود نہ ہو، جس کا وجود کسی دوسرے کے ساتھ قائم ہو)، یہ اپنا جسمانی وجود نہیں رکھتے، تو ان کا وزن کس طرح ہوگا۔

اس سوال کے جواب میں چند گزارشات پیش خدمت ہیں:

(1) جب اللہ جل شانہ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، تو اس پر ہمارا ایمان کامل ہونا چاہئے، اس کی حقیقت ہماری سمجھ میں آجائے تو یہ ہماری فہم و دانش کی سعادت ہے اور اگر اس کی حقیقت ہماری سمجھ میں نہ آئے تو یہ ہماری عقل کی نارسائی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد حق اور سچ ہے۔

بہت سی مادی اشیاء ایسی ہیں، جن کے ماپنے کے آلات یا علم انسان کے پاس نہیں تھا، مگر سائنسی علوم کی ترقی کے ساتھ انسان ان کی پیمائش یا طاقت کا معیار و مقدار مقرر کرنے پر قادر ہو گیا اور اس نے ان کے لئے پیمائش Measurement، وزن (Weighing) یا قوت (Power)، دباؤ (pressure) یا دھکیلنے کی صلاحیت (Thrust) کا اندازہ کرنے کے لئے آلات اور پیمانے وضع کر لئے۔

مثلاً ہوا کے دباؤ (Pressure) ماپنے کے آلے کو (Barometer) کہتے ہیں، زلزلے سے زمین میں جو ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اس کے لئے ریکٹر اسکیل (Rector

(Scale) ایجاد ہوا، اس کی پیمائش کے آلے اور ایٹم بم کے اندر جو دھماکے کی قوت ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لئے (Seismo meter) ایجاد ہوا، برقی رو (Current) کی مقدار اور طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے مخصوص اکائی (volt) اور کلوواٹ (Kilowatt) اور میگاواٹ (Megawatt) کے پیمانے ایجاد ہوئے۔ روشنی کی استعداد کا اندازہ لگانے کا آلہ Exposure meter یا Light meter، اسی طرح پانی کے دباؤ کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے (Telemeter)

آلات اور پیمانے ایجاد ہوئے، اسی طاقت سے ڈیموں اور آبشاروں (Water sheds) سے جو بجلی پیدا کی جاتی ہے، اسے Hydroelectric Power کہتے ہیں۔ مائع کی کثافت (Density) یا ثقل (Gravity) کا اندازہ لگانے کے لئے Hydrometre ایجاد ہوا۔ اعصاب یا پٹھوں (Muscle) کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے (Ergometer) ایجاد ہوا۔

الغرض بہت سے ایسی مادی اشیاء و موجودات تھیں، جن کا یا تو انسان کو علم نہیں تھا، اور اگر علم تھا تو ان کی پیمائش، مقدار، اور قوت کا اندازہ لگانے کے لئے آلات، پیمانے اور اوزان نہیں تھے، انسان کے علم نے ترقی کی اور ان اشیاء کے قطعی تخمینے لگانے کی استعداد حاصل کر لی۔ جب انسانی دماغ اتنی ترقی کر سکتا ہے تو اس سے انسانی دماغ کے پیدا کرنے والا خالق و مالک کے علم کی لامحدودیت اور محیط کل ہونے کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ معقولات (Immaterial) یعنی محض معنوی اشیاء اور مجردات یعنی غیر مادی اشیاء (Immaterial) کو وزن کرنے یا ان کا اندازہ لگانے کے لئے معیار یا پیمانہ مقرر فرما دے۔

(2) ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان اعمال کو کوئی جسمانی صورت عطا فرما دے اور ان کا وزن ہو، اعمال خیر کو خوبصورت اجسام میں متشکل کر دیا جائے اور اعمال شر کو قبیح اجسام کی صورت میں متشکل فرما دے اور ان کا وزن کیا جائے۔

(3) بعض احادیث و روایات میں ہے کہ ان صحیفوں کا وزن ہوگا، جن میں اعمال لکھے

ہوئے ہوں گے، یعنی تحریری ریکارڈ کا وزن ہوگا، جسے حدیث مبارک میں ”سجل“ سے تعبیر فرمایا گیا ہے، حالانکہ اس پر بھی عقلی خدشہ وارد ہو سکتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے گناہوں کے رجسٹر بہت زیادہ ہوں، تو وہ بھاری ثابت ہو جائیں، لیکن ایسا بھی تو ممکن ہے کہ ان کا وزن ضخامت کے اعتبار سے نہ ہو بلکہ مندرجات (Written Material) کی کیفیت و ماہیت کے اعتبار سے ہو۔

ایصالِ ثواب کا کھانا اور صدقہ جاریہ

ہمیں چند سوالات مختلف موضوعات پر عبدالکریم حاجی انور سالویز لے، ملاوی، ساؤتھ افریقہ کی جانب سے موصول ہوئے ہم انہیں قارئین کی سہولت کی خاطر ترتیب وار بیان کرتے ہیں۔

سوال: 184

ہمارے ٹاؤن (افریقہ، ملاوی) کے عوام سال میں دو یا تین مرتبہ نیاز کا کھانا پکاتے ہیں، اس میں بہت سارے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور کھانے والے لوگ تقریباً پیسے والے ہوتے ہیں، نیاز کا کھانا کھانے کے صحیح حقدار کون ہیں، ہم مالدار لوگ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور یہ پیسے مرحوم کے ثواب جاریہ کے لئے دوسرے دینی کاموں میں خرچ کرنا کیسا ہے؟ بہتر اور افضل طریقہ ارشاد فرمائیں۔

جواب:

”ایصالِ ثواب“ کے معنی، کسی شخص کا اپنے کسی عمل خیر کا ثواب دوسرے کو پہنچانا، خواہ وہ زندہ ہو یا وفات پا چکا ہو، یہ شرعاً جائز ہے بلکہ مستحسن امر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَا خِي وَأَذْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝

(1) ترجمہ: ”حضرت موسیٰ نے التجا کی: اے میرے رب! مجھے اور میرے بھائی ہارون کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، (الاعراف: 151)۔“

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ①۔

(2) ترجمہ: ”(حضرت ابراہیم نے دعا کی) اے ہمارے رب! حساب (یعنی قیامت) کے دن میری، میرے والدین اور تمام اہل ایمان کی بخشش فرما، (ابراہیم: 41)۔“
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔

(3) ترجمہ: ”اے ہمارے رب! ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی (بھی مغفرت) فرما، جو ہم سے پہلے وفات پا چکے، (الحشر: 10)۔“

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ②۔

(4) ترجمہ: ”(حضرت نوح نے دعا کی) اے میرے رب! میری اور میرے والدین اور جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوا اور (جملہ) ایمان والے مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، (نوح: 28)۔“

امام بخاری روایت کرتے ہیں: ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ کی والدہ وفات پا گئیں اور وہ اپنی والدہ کی وفات کے وقت موجود نہیں تھے، انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میری والدہ کا میری عدم موجودگی میں انتقال ہو گیا، (اب) اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں، تو آیا انہیں فائدہ پہنچے گا؟ (رسول اللہ ﷺ نے) فرمایا: ہاں، (حضرت سعد نے) عرض کیا: میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا پھلوں والا باغ اپنی والدہ کے ایصالِ ثواب کے لئے صدقہ کر دیا، (صحیح بخاری، ج: 1، ص: 186 مطبع اصح المطابع، کراچی)۔“

ایصالِ ثواب کا ذریعہ دعا مغفرت بھی ہے، مالی صدقات بھی ہیں اور دیگر عبادات بھی ہیں، مثلاً حج بدل و عمرہ، تلاوت، اذکار، درود پاک وغیرہ، اسی طرح کھانے کا وہ اہتمام ہے، جس کا اعراس کے مواقع پر اہتمام کیا جاتا ہے۔

سوم، چہلم یا اعراس کے مواقع پر اجتماعی قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا ہے، بعض مقامات پر محافلِ وعظ ہوتی ہیں اور کھانے کا بھی اہتمام ہوتا ہے، یہ ظاہر کھانے کا یہ اہتمام نفلی صدقہ

ہے، تبرع ہے، اور نفلی صدقہ کے طور پر جو کھانا تیار کیا جائے، اس کا کھانا اصولی طور پر امراء اور فقراء سب کے لئے جائز ہے۔

بزرگانِ دین کے ایصالِ ثواب کے لئے اعراس کے مواقع پر جو کھانا تیار ہوتا ہے، اسے ان بزرگوں کی نسبت کی وجہ سے ”تبرک“ کہا جاتا ہے، یہ بھی نفلی صدقہ ہے اور امراء اور فقراء دونوں اسے کھا سکتے ہیں۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے پوچھا گیا: ”سوم کے چنوں، بتاشوں کا لینا کیسا ہے؟“ آپ نے جواب دیا: ”اور سوم کے چنے بتاشے بغرض مہمانی نہیں منگائے جاتے بلکہ ثواب پہنچانے کے قصد سے ہوتے ہیں، یہ اس حکم میں داخل نہیں، نہ میرے اس فتوے میں ان کی نسبت کچھ ذکر ہے، یہ الگ مالک نے محتاجوں کے دینے کے لئے منگائے اور یہی اس کی نیت ہے تو غنی کو ان کا لینا بھی ناجائز، اور اگر اس نے حاضرین کے لئے منگائے تو اگر غنی بھی لے لے گا تو گنہگار نہ ہوگا، اور یہاں بحکم عرف و راجح عام حکم یہی ہے کہ وہ خاص مساکین کے لئے نہیں ہوتے تو غنی کا بھی لینا ناجائز نہیں، اگرچہ احتراز زیادہ پسندیدہ ہے، اور اسی پر ہمیشہ سے اس فقیر کا عمل ہے۔“

اسی طرح ان سے پوچھا گیا: جو کھانا بہ نیتِ خاص برائے ایصالِ ثواب خواہ بزرگانِ دین سے ہوں یا عام مسلمان، پکوا یا جائے تو اس کھانے کو اغنیا کھا سکتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا: ”اغنیا بھی کھا سکتے ہیں، سوائے اس کھانے کے جو موت میں بھی بطور دعوت کیا جائے، وہ ممنوع و بدعت ہے۔“

اسی طرح امام احمد رضا قادری سے پوچھا گیا:

جو طعام بہ نیتِ ایصالِ ثواب بروح بزرگان تقسیم کیا جاتا ہے، اس کو اغنیا بھی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ عام امواتِ مؤمنین کے لئے جو کھانا وغیرہ دیا جاتا ہے، اس میں اور اس طعام میں جو انبیاء عظام اور اولیاء کرام کی ارواح کے لئے ہدیہ کیا جاتا ہے، کچھ ذاتی فرق ہے یا نہیں؟ برکت و عدم برکت کے اعتبار سے دونوں حالتوں میں مصرف ایک ہوگا، یعنی صرف

فقراء کو دینا یا اغنیاء کے لئے بھی کھانا جائز ہوگا۔

آپ نے جواب میں لکھا: ”طعام تین قسم ہے: ایک وہ کہ وہ عوام ایامِ موت میں بطور دعوت کرتے ہیں، یہ ناجائز و ممنوع ہے، اغنیاء کو اس کا کھانا جائز نہیں۔ دوسرے وہ طعام کہ اپنے اموات کو ایصالِ ثواب کے لئے بہ نیتِ تصدق کیا جاتا ہے، فقراء اس کے لئے اَحَقُّ (زیادہ حق دار) ہیں، اغنیاء کو نہ کھانا چاہئے۔ تیسرے وہ طعام کہ نذیر اور اراح طیبہ حضراتِ انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کیا جاتا ہے اور فقراء و اغنیاء سب کو بطور تبرک دیا جاتا ہے، یہ سب کو بلا تکلف روا ہے اور وہ ضرور باعثِ برکت ہے، برکت والوں کی طرف جو چیز نسبت کی جاتی ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے، مسلمان اس کھانے کی تعظیم کرتے ہیں اور وہ اس میں مُصِیب ہیں۔“

اسی طرح آپ نے سوم کے جنوں کے بارے میں فرمایا: ”چنے فقراء ہی کھائیں، غنی کو نہ چاہئے، بچہ یا بڑا، غنی بچوں کو ان کے والدین منع کریں۔“

گیارہویں شریف کے بارے میں سائل کے جواب میں آپ نے لکھا:

”گیارہویں شریف اپنے مرتبہ فردیت میں مستحب ہے، اور مرتبہ اطلاق میں کہ ایصالِ ثواب ہے، سنت، اور سنت سے مراد سنتِ رسول اللہ ﷺ اور یہ سنتِ قولیہ مستحبہ ہے، (فتاویٰ رضویہ، ج: 9، صفحات: 605، 609، 610، 612، 614، 615، 672، مطبوعہ رضافاؤنڈیشن، لاہور)۔“

اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ: اپنی اصل کے اعتبار سے ایصالِ ثواب کی مشروعیت قرآن و سنت سے ثابت ہے، یہ سنتِ قولیہ مستحبہ ہے، بزرگانِ دین کے اعراس کے مواقع پر قرآن خوانی، تلاوت، اذکار و درود شریف، مواعظِ حسنہ اور طعام کا انتظام، یہ سب ایصالِ ثواب کی جائز صورتیں ہیں۔ عام مومنین و مومنات کے سوم، چہلم یا برسی کے مواقع پر دیگر ایصالِ ثواب کی جائز صورتوں کے علاوہ طعام کا انتظام بھی اسی میں شامل ہے، اگر اس میں نذر، فدیہ اور کفارات مالی شامل نہ ہوں، تو یہ طعام (نذرانہ یہ ایصالِ ثواب بزرگانِ دین کے نام پر

ہو یا عام مومنین و مومنات کے نام پر) نفلی صدقہ و خیرات ہے، جسے مالدار اور فقراء سب کے لئے کھانا جائز ہے۔ اگر نذر، فدیہ اور کفارۃ مالی کا کھانا ہو، تو یہ صرف فقراء و مساکین اور مستحقینِ زکوٰۃ کے لئے جائز ہے، مالدار لوگوں کے لئے نہیں ہے۔ بزرگانِ دین کے اعراس مبارک یا دیگر مواقع پر جو کھانا تیار ہوتا ہے، وہ مالدار اور فقراء سب کے لئے جائز ہے، اسے بزرگانِ دین کی نسبت سے تبرک بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس میں نفلی ایصالِ ثواب کی نیت کے ساتھ ساتھ ان کی نسبت کی فضیلت بھی شامل ہو جاتی ہے۔

عام مومنین و مومنات کے ایصالِ ثواب کے لئے سوم کے موقع پر جو چنے تقسیم کئے جاتے ہیں، یا کھانا وغیرہ نفلی صدقہ کے طور پر تیار کیا جاتا ہے، اس کا کھانا امراء کے لئے جائز ہے، لیکن امام احمد رضا قادری نے اسے پسندیدہ امر قرار نہیں دیا، اس لئے اوپر ہم نے ان کے جو فتاویٰ نقل کئے ہیں، ان میں امراء کے لئے بعض مقامات پر جواز کا قول ہے اور بعض مقامات پر ناپسندیدگی کا، لیکن ناجائز ہونے کا قول نہیں کیا۔ لیکن ہمارے ہاں جو یہ رسم پڑ گئی ہے کہ سوم، چہلم اور برسی کے مواقع پر فوت شدہ مومنین و مومنات کے ایصالِ ثواب کے لئے جو اجتماعی کھانے کا انتظام ہوتا ہے، اس میں لوگ اپنے احباب اور رشتہ داروں کو جمع کر لیتے ہیں، جو تقریباً سب کے سب غنی ہوتے ہیں اور فقراء کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے، تو اس طریقہ کار کی تو بہر صورت حوصلہ شکنی ہونی چاہئے، جب کہ ولیمہ جو کہ خالص خوشی کی تقریب ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ شر الطعام طعام الولیمۃ یدعی لہا الاغنیاء و یتبرک الفقراء۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ولیمہ کا بدترین کھانا وہ ہے کہ: جس میں (صرف) مالداروں کو دعوت دی جائے اور فقراء اور ناداروں کو چھوڑ دیا جائے، (بخاری، ج: 3، رقم الحدیث: 5177 المکتبۃ العصریہ، بیروت)۔“

ولیمہ کے ایسے کھانے کے بارے میں، جس میں صرف مالدار لوگ شریک ہوں اور فقراء

ونادار لوگوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہو، رسول اللہ ﷺ نے وعید فرمائی اور اسے ”نَشْرُ الطَّعَامِ“ (بدترین کھانا) قرار دیا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایصالِ ثواب کے ایسے کھانے جن میں فقراء کو ترجیح دینی چاہئے یا صرف فقراء ہی کو کھلا دیئے جائیں تو افضل ہے، ان میں فقراء کو بالکل محروم کر دینا میرے نزدیک غیر مستحسن امر ہے اور مقاصد شرعیہ کے خلاف ہے۔

ایصالِ ثواب کی مندرجہ بالا صورتوں کے فی نفسہ جواز کے باوجود میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایصالِ ثواب میں بھی ”صدقات جاریہ“ کو ترجیح دی جائے، یعنی مصارفِ ایصالِ ثواب کی ایسی صورتیں اختیار کی جائیں، جن کا فیضان اور اجر و ثواب تادیر جاری و ساری رہے، اور جس کے ایصالِ ثواب کے لئے یہ برسی یا چہلم کے موقع پر یہ اہتمام کیا جا رہا ہے، اس کے خیر کے کھاتے کھلے رہیں اور اجر و ثواب میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے۔

چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کے اعمالِ خیر کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین صورتوں کے (جن کا اجر و فیضان وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے)، یعنی صدقہ جاریہ اور علم نافع (جس کا فیضان ان کے تلامذہ کے ذریعے بدستور جاری ہے)، اور نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی رہے، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1376، دار الکتب العلمیہ، بیروت)۔“

”صدقات جاریہ“ کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلاً (ا) مسجد کی تعمیر (ب) دینی مدارس کی تعمیر (ج) علماء و حفاظِ قرآن کی تعلیم و تربیت و کفالت (د) پانی کا کنواں کھود کر وقف کر دیا (ه) خیراتی ہسپتال بنانا، دعوتی و تبلیغی دینی لٹریچر وغیرہ۔ اپنے اموات کے ایصالِ ثواب کے لئے ”صدقات جاریہ“ کو ترجیح دینی چاہئے۔ اور صدقہ جاریہ کی ایک پسندیدہ صورت ضرورت مند لوگوں کے لئے پانی کا انتظام ہے، حدیث پاک میں ہے:

ترجمہ: ”حضرت سعد بن عبادہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ!

اُمّ سعد (یعنی میری والدہ) وفات پا گئی ہیں، تو (ان کے ایصالِ ثواب کے لئے) کنواں کھودا کر (وقف کر دیا)، اور کہا: یہ اُمّ سعد کا کنواں ہے، (سنن ابی داؤد، ج: 1، ص: 236)۔“

حدیث پاک سے یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ بندے کی طرف تصدق کی نسبت ایصالِ ثواب کے لئے ہوتی ہے، نہ کہ تعبّد و تقرب (یعنی بندگی اور قربت) کی نیت سے، جیسے فیصل مسجد، شاہ جہاں مسجد وغیرہ، جب کوئی صدقہ بزرگانِ دین کی طرف منسوب ہوتا ہے، تب بھی یہی مراد ہوتی ہے، جیسے گیارہویں شریف کا بکرا، یا میری قربانی، ان سب میں بندگی اللہ تعالیٰ کی مقصود ہوتی ہے اور بندوں کی طرف نسبت کا مقصد ایصالِ ثواب ہوتا ہے۔

یوم میلاد النبی ﷺ کی صحیح تاریخ کا تعین

سوال: 185

اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ ﷺ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ کتب سیرت میں 12 ربیع الاول، 9 اور 8 ربیع الاول کی روایات موجود ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی ﷺ میں لکھا ہے ربیع الاول مذکور کی تاریخوں میں دو شنبہ کا دن 9 ربیع الاول کو پڑتا ہے، ان وجوہات کی بنا پر تاریخ ولادت 20 اپریل 571ء تھی، (سیرت النبی، جلد اول، ص: 173 زاہد بشیر پرنٹر، لاہور)۔ مولانا الیاس کاندھلوی لکھتے ہیں: آپ ﷺ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، (سیرت النبی، جلد 1 ص: 51)۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللعالمین میں لکھتے ہیں: آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔

مصر کے عالم محمود پاشا فلکی نے ریاضی کے ذریعہ یہ ثابت کر دیا کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ مفتی صاحب بعد کی دو کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود نہیں، (محمد ذیشان اصغر، گوجرانوالہ)۔

جواب:

دین میں نقل و روایت اصل اور اساس ہے۔ عقلی استدلالات، سائنسی فنی حسابات سے ہم استفادہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر نقل و روایت کی ساری اساس کو

رو نہیں کر سکتے۔ اسی روش کی بنا پر ماضی قریب اور عہد حاضر کے متجددین نے، جو اہل مغرب سے ہمیشہ مرعوب رہتے ہیں اور مستشرقین کے پروپیگنڈے سے جلد متاثر ہو جاتے ہیں، معجزات انبیاء کرام کا انکار کیا، واقعہ اصحابِ فیل، معجزہ شق القمر، معجزہ معراج النبی ﷺ اور سابق انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کی جو روایات امت میں تعامل و توارث کے ساتھ مسئلہ چلی آرہی ہیں، ان کی عقلی تاویلیں شروع کر دیں۔ اسی طرح ختم المرسلین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کا یوم ولادت باسعادت پیر بارہ ربیع الاول کو ہونا، صدیوں سے امت میں مسلم ہے، اسے ”تلقی بالقبول“ حاصل ہے اسی پر تعامل و توارث چلا آرہا ہے، لہذا اس کے لئے از سر نو بحث و تمحیص کا سلسلہ شروع کرنا درست نہیں ہے۔ پھر یہ کوئی اعتقادی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی نے اس معین دن کا انکار کر دیا تو شرعی قباحت لازم آئے گی یا اس کے برعکس اپنی تحقیق کی بنا پر کوئی رائے قائم کر دی تو اس کے محض اس رائے کے سبب فسادِ عقیدہ لازم آجائے گا۔ آپ ﷺ کے یوم ولادت کا متبرک و مقدس ہونا مسلم ہونا چاہئے، تعین پر اعتقاد و یقین ضروریات شرعیہ میں سے نہیں ہے۔ جدید سائنسی و فنی علوم کی بنا پر رائے قائم کرنے والے خود بھی آپس میں متفق نہیں ہیں اور یہ حقیقت آپ کے سوال میں بھی عیاں ہے، لہذا ان میں سے کسی ایک پر انحصار کر کے ہم نقل و روایت اور تعامل و توارث پر مبنی متفقہ رائے کو بدل بھی دیں، تو اختلاف کسی نہ کسی صورت میں قائم رہے گا۔ پس اصل بحث یہ نہیں ہے کہ تاریخ کوئی تھی، اصل مرکز عقیدت یوم میلاد النبی ﷺ کی تقدیس، تعظیم اور حرمت ہے اور اہل عقیدت و محبت کے درمیان اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے عہد حاضر کے علماء میں سے جسٹس علامہ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف ضیاء النبی میں اس موضوع پر تفصیل سے بحث کی، اہل ذوق اس کی جلد دوم، صفحات 33 تا 39 پر تفصیل سے ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے ایک دوسرے دینی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی اپنی تصنیف میلاد النبی میں اس پر بحث کی ہے۔ ہم ان دونوں اہل علم کی تحقیقات سے استفادہ کرتے ہوئے اختصار

کے ساتھ چند دلائل کا ذکر کر رہے ہیں: اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ فجر کائنات سرورِ دو عالم ﷺ کا یوم میلاد دوشنبہ (پیر) کا دن تھا، اس پر بھی تمام علمائے امت کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ تھا اور متقدمین و متاخرین کا اجماع اسی پر ہے کہ تاریخ ولادت 12 ربیع الاول عام الفیل ہے۔ بقول قاضی سلمان منصور پوری مصنف ”رحمۃ للعالمین“ یہ 22 اپریل 571 عیسوی اور ہندی مہینوں کے حساب سے یکم جیٹھ 628 بکرمی بنتی ہے۔ معروف سیرت نگار علامہ محمد رضا مصری مصنف ”محمد رسول اللہ ﷺ“ اور محمد صادق ابراہیم عرجون کی تحقیق کے مطابق سن عیسوی کے حساب سے 20 اگست 570 عیسوی بنتی ہے۔ علم الہدیت کے ماہر محمود پاشا فلکی مصری اور بعض دیگر متاخرین کی تحقیق 9 ربیع الاول کے حق میں بھی ہے، مگر عالم اسلام میں قدیم زمانے سے اجماع 12 ربیع الاول پر ہی چلا آرہا ہے اس لئے قول مختار کا درجہ اسی کو حاصل ہے۔ اس حوالے سے ہم بعض ائمہ کی تحقیق بیان کرتے ہیں:

امام ابن اسحاق متوفی 151 ہجری لکھتے ہیں: ولد رسول اللہ ﷺ یوم الاثنين عام الفیل لاثنتی عشرة ليلة مضت من شهر ربیع الاول۔

ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ کی ولادت مبارکہ بروز 12 ربیع الاول کو عام الفیل میں ہوئی، (الوفاء، ص: 88)۔“

مشہور سیرت نگار علامہ ابن ہشام متوفی 213 ہجری لکھتے ہیں: ولد رسول اللہ ﷺ یوم الاثنين لاثنتی عشرة ليلة خلت من شهر ربیع الاول عام الفیل۔

ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو عام الفیل میں پیدا ہوئے، (سیرت النبویہ، جلد 1، ص: 158، مطبوعہ: دارالاحیاء، بیروت)۔“

معروف مفسر و مؤرخ امام ابن جریر طبری متوفی 310 ہجری لکھتے ہیں: ولد رسول اللہ ﷺ یوم الاثنين عام الفیل لاثنتی عشرة ليلة مضت من شهر ربیع الاول۔

ترجمہ: ”رسول کریم ﷺ کی ولادت مبارکہ بروز پیر 12 ربیع الاول کو عام الفیل میں

ہوئی، (تاریخ الامم والملوک المعروف تاریخ طبری، جلد 2، ص: 125)۔

علامہ ابن خلدون متوفی 808 ہجری جو علم تاریخ اور فلسفہ تاریخ کے امام مانے جاتے ہیں بلکہ فلسفہ تاریخ کے موجد بھی ہیں، لکھتے ہیں: ولد رسول اللہ ﷺ عام الفیل لانتی عشرة ليلة خلت من ربيع الاول لاربعین سنة من ملک کسری نوشیروان۔ ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ کی ولادت باسعادت عام الفیل کو ماہ ربیع الاول کی بارہ تاریخ کو ہوئی، نوشیروان کی حکمرانی کا چالیسواں سال تھا، (التاریخ ابن خلدون، جلد 2، ص: 710، مطبوعہ: بیروت)۔“

علامہ ابوالحسن علی بن محمد الماوردی متوفی 429 ہجری، جو علم سیاست اسلامیہ کے ماہرین میں شمار کئے جاتے ہیں اور ان کی کتاب ”الاحکام السلطانیہ“ علم سیاست کے طلباء کے لئے بہترین ماخذ ہے، اعلام النبوة میں تحریر فرماتے ہیں: لانه ولد بعد خمسين يوما من الفیل وبعد موت ابيه فی يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الاول۔

ترجمہ: ”واقعہ اصحاب الفیل کے پچاس روز بعد اور آپ کے والد کے انتقال کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بروز پیر بارہ ربیع الاول کو پیدا ہوئے، (اعلام النبوة، ص: 192)۔“

امام الحافظ ابوالفتح محمد بن محمد بن عبد اللہ بن محمد بن سید الناس الشافعی الاندلسی متوفی 734 ہجری، لکھتے ہیں: ولد سيدنا ونبينا محمد رسول الله ﷺ يوم الاثنين لانتی عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول عام الفیل قبل بعد الفیل بخمسين يوماً۔

ترجمہ: ”ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد ﷺ پیر کے روز بارہ ربیع الاول کو عام الفیل میں پیدا ہوئے، بعض نے کہا ہے کہ واقعہ فیل کے پچاس روز بعد حضور کی ولادت ہوئی، (عیون الاثر، جلد 1، ص: 26، مطبوعہ: دار المعرفہ، بیروت)۔“

دور حاضر کے سیرت نگار محمد صادق ابراہیم عرجون، جو جامعہ ازہر مصر کے کلیہ ”اصول الدین“ کے مدیر رہے ہیں، اپنی تصنیف ”محمد رسول اللہ“ میں لکھتے ہیں: وقد صح من

طرق كثيرة ان محمدا عليه السلام ولد يوم الاثنين لانتی عشرة مضت من شهر ربيع الاول عام الفیل فی زمن کسری نوشیروان ویقول اصحاب التوفیقات التاريخية ان ذالک یوافق اليوم المکمل للعشرين من شهر اغسطس ۵۷۰م بعد میلاد المسيح عليه السلام۔

ترجمہ: ”بکثرت طرق روایت سے یہ بات صحیح ثابت ہو چکی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ بروز دوشنبہ (پیر) بارہ ربیع الاول عام الفیل، کسری نوشیروان کے عہد حکومت میں تولد ہوئے، اور ایسے علماء، جو شمسی اور قمری تاریخوں کی آپس میں تطبیق کرتے ہیں، نے کہا ہے کہ اس دن شمسی تاریخ 20 اگست 570ء بنتی ہے، (محمد رسول اللہ، جلد 1، ص: 102، مطبوعہ: دار القلم، دمشق)۔“

اس موضوع پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئے پیر محمد کرم شاہ الازہری ”ضیاء النبی ﷺ“ میں لکھتے ہیں: ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں یہی تاریخ روایت کی ہے، چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں: رواه ابن ابی شیبہ فی مصنفه عن عفان عن سعید بن میناء عن جابر وابن عباس انهما قالا ولد رسول الله ﷺ عام الفیل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الاول وفيه بُعث وفيه عُرج به الى السماء وفيه هاجر وفيه مات وهذا هو المشهور عند الجمهور والله اعلم بالصواب۔

ترجمہ: ”حضرت جابر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ عام الفیل روز دوشنبہ (پیر) بارہ ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اسی روز آپ ﷺ کی بعثت ہوئی، اسی روز آپ کو معراج عطا ہوئی، اسی روز آپ ﷺ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کی اور آپ ﷺ کے وصال مبارک کا دن بھی یہی ہے، جمہور امت کے نزدیک یہی تاریخ (بارہ ربیع الاول) مشہور ہے، واللہ اعلم بالصواب۔“

اس کے پہلے راوی ابو بکر بن ابی شیبہ ہیں ان کے بارے میں ابو زر عرازی متوفی 264 ہجری کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن ابی شیبہ سے بڑھ کر حافظ حدیث نہیں دیکھا۔ محدث

ابن حبان فرماتے ہیں ابو بکر عظیم حافظ حدیث تھے۔ دوسرے راوی عفان ہیں ان کے بارے میں محدثین کی رائے ہے کہ عفان ایک بلند پایا امام، ثقہ اور صاحب ضبط و اتقان ہیں۔ تیسرے راوی سعید بن میناء ہیں ان کا شمار بھی ثقہ راویوں میں ہوتا ہے۔ یہ صحیح الاسناد روایت دو جلیل القدر صحابہ حضرت جابر بن عبد اللہ اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

آگے چل کر مزید لکھتے ہیں: برصغیر پاک و ہند کے بعض سیرت نگاروں نے محمود پاشا فلکی کے حوالے سے لکھا ہے کہ بارہ ربیع الاول کو پیر کا دن نہیں تھا بلکہ پیر کا دن نور ربیع الاول کو بنتا ہے، لہذا تو تاریخ صحیح ہے، لیکن دلچسپ صورت حال یہ ہے کہ ان لوگوں کو محمود پاشا کے اصلی وطن کا بھی حتمی علم نہیں۔

علامہ شبلی نعمانی اور قاضی سلمان منصور پوری نے محمود پاشا کو مصر کا باشندہ لکھا ہے، مفتی محمد شفیع صاحب انہیں مکی لکھتے ہیں، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نے انہیں قسطنطنیہ کا مشہور ہیئت داں اور منجم بتایا ہے۔ مجھے بڑی کوشش کے باوجود محمود پاشا فلکی کی کتاب یا رسالہ نہیں مل سکا، البتہ معلوم ہوا کہ پاشا فلکی کا اصل مقالہ فرانسیسی زبان میں تھا، جس کا ترجمہ سب سے پہلے احمد زکی آفندی نے ”نتائج الافہام“ کے نام سے عربی میں کیا، اس کو مولوی سید محی الدین خان جج ہائی کورٹ حیدرآباد نے اردو کا جامہ پہنایا اور 1898ء میں نولکھنور پریس نے شائع کیا لیکن اب یہ ترجمہ نہیں ملتا۔ محمود پاشا فلکی نے اگر علم فلکیات کی مدد سے کچھ تحقیقات کی بھی ہیں، تو صحابہ کرام، تابعین اور دیگر قدما کی روایات کو جھٹلانے کے لئے ان پر انحصار کسی طرح مناسب نہیں کیونکہ سائنسی علوم کی طرح فلکیات کی بھی کوئی بات قطعی نہیں ہوتی۔ محمود پاشا سے قبل بھی کچھ لوگوں نے علم نجوم کے حسابات سے یوم ولادت معلوم کرنے کی کوشش کی، علامہ قسطلانی لکھتے ہیں: اہل زیج (جنتریوں کا حساب نکالنے والے) کا اس قول پر اجماع ہے کہ آٹھ ربیع الاول کو پیر کا دن تھا، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو شخص بھی علوم نجوم اور ریاضی کے ذریعے حساب لگا کر تاریخ نکالے گا مختلف ہوگی۔ پس ہمیں قدیم سیرت

نگاروں، محدثین، مفسرین، تابعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی بات ماننا پڑے گی، (ضیاء النبی ص 33 تا 39، مطبوعہ: ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور)۔

محافل میلاد میں مخلوط اجتماعات

سوال : 186

میلاد شریف و گیارہویں مجالس وعظ و قرآن خوانی اور ایصالِ ثواب کی ایسی محافل، جہاں بے پردہ عورتیں اکثر حاضری دیتی ہیں، تو اس طرح کا نیاز پکانا، بہت سے پیسے خرچ کرنا، مالداروں کو کھلانا اور بے پردہ عورتوں کا مردوں کے ساتھ جمع ہونے کے بارے میں از روئے شرع کیا حکم ہے؟

جواب:

محافل ایصالِ ثواب ہوں، جیسے محافل میلاد شریف، گیارہویں شریف کی محفل، مجالس وعظ، قرآن خوانی کی محافل، اپنے اموات کی سوم، چہلم یا برسی کی محافل وغیرہ، یا شادی کی محافل و دیگر سماجی تقریبات، ان سب میں مرد و زن کا ایسا مخلوط اجتماع (Mixed gathering)، جن میں خواتین غیر محرم مردوں کے ساتھ بے تکلف اور بے حجاب گھل مل جائیں، شریعت کی رو سے یہ جائز نہیں ہے، اور خاص طور پر وہ تقاریب یا اجتماعات جو نیک مقاصد کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے منعقد کئے جاتے ہیں، ان میں شریعت کی پاسداری کا زیادہ اہتمام ہونا چاہئے۔

کس دور میں کس چیز کا اجر زیادہ ہے، میری سمجھ کے مطابق یہ ہر جگہ اور مقام کے اعتبار سے لوگوں کی مقامی ضروریات پر منحصر ہے، کہیں پانی کی فراہمی اشد ضرورت ہے، تو اس کا اجر زیادہ ہوگا، کہیں مسجد یا دینی مدرسے کے قیام کی زیادہ ضرورت ہے تو اس کا اجر زیادہ ہوگا، کہیں لوگ خوراک و لباس کے محتاج ہیں، تو اس کا اجر زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ترجمہ: ”وہ دشوار گزار گھاٹی میں کیوں نہ داخل ہوا، اور (اے انسان!) تجھے کیا خبر کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟“ (لوگوں کی) گلو خلاصی کرانا، یا (شدید) بھوک کے دن کھانا کھلانا یا کسی ایسے یتیم

کو جو (تمہارا) رشتے دار بھی ہے، یا کسی ایسے مسکین کو (جو تنگ دستی کے مارے) خاک میں رل رہا ہے، (البلد: 16-11)۔“

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کا زنا میں حصہ لکھ دیا ہے، وہ اسے بہر حال پائے گا، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، اور زبان کا زنا (فحش) گفتگو کرنا ہے، اور نفس (گناہ) کی تمنا کرتا ہے اور (بتلائے) شہوت ہوتا ہے، اور شرم گاہ اس طرح سب کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب (یعنی بالآخر ان مبادی و اسباب اور محرکات زنا کے مراحل سے گذرنے کے بعد انسان شہوت نفس سے مغلوب ہو کر زنا کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اور یا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نفس پر قابو پا کر بچ جاتا ہے)، (صحیح البخاری: 4، رقم الحدیث: 6243، المکتبۃ العصریہ، بیروت)۔“

اس لئے احتیاط اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان زنا کے محرکات (Incentives) و اسباب سے ہمیشہ بچ کر رہے تاکہ غلبہ شہوت سے مغلوب ہو کر اس گناہ میں مبتلا ہونے کی نوبت نہ آئے، اور مردوں اور عورتوں کے مخلوط بے پردہ اجتماعات گناہ کے مبادیات و محرکات ہی میں شمار کئے جائیں گے۔

تبرکات انبیاء کرام کا احترام

سوال: 187

ہمارے شہر میں بارہ ربیع الاول کے دن رسول پاک ﷺ کے موئے مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ ایک مسجد میں موئے مبارک کی زیارت کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں عورتیں بھی بغیر پردہ زیارت کے لئے مسجد آتی ہیں، دوران زیارت نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو نماز بجائے مسجد کے ملحقہ مدرسہ میں ادا کی جاتی ہے، یہ سب باتیں کہاں تک صحیح ہیں؟

جواب:

انبیاء کرام کے آثار اور تبرکات کا احترام قرآن و سنت سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۶﴾

ترجمہ: ”اور ان کے نبی نے ان سے کہا: بیشک ان کی سلطنت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا، جس میں تمہارے رب کی طرف سے (تمہارے دلوں کا) سکون ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے باقی ماندہ (تبرکات) ہیں، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بلاشبہ اس میں تمہارے لئے ضرور ایک نشانی ہے، اگر تم مومن ہو، (بقرہ: 248)۔“

رہا یہ سوال کہ اس تابوت یا صندوق میں کیا تھا، جسے اللہ کے نبی نے حضرت طالوت کی سلطنت کی نشانی اور رب کی طرف سبب باعث تسکین قرار دیا ہے، تو اس کے بارے میں کئی تفسیری اقوال ہیں، ان کے مطابق اس میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے عصا، الواح تورات کے ٹکڑے، ان کے کپڑے اور بعض روایات میں نعلین کا ذکر ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِذْ هَبُوا بَقِيَّاتِ صُفْرٍ هَٰذَا أَفَّا لَئُقُوا عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ۚ

ترجمہ: ”(یعقوب علیہ السلام نے فرمایا) میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، (یوسف: 93)۔“

ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے تبرکات اور ان سے نسبت رکھنے والی اشیاء برکت و کامرانی کا باعث ہوتی ہیں۔

امام مسلم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

”حضرت اسماء بنت ابی بکر کے غلام عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت اسماء نے حضرت عبد اللہ بن عمر کے پاس بھیجا اور کہا یہ رسول اللہ ﷺ کا جبہ ہے، انہوں نے ایک طیالیسی

کسروانی جبہ نکالا جس کی آستینوں اور گریبان پر ریشم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، حضرت اسماء نے کہا:

هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فلما قبضت قبضتها و كان النبي ﷺ يلبسها فنحن نغسلها للمرضى ونستشفى بها۔

یہ جبہ حضرت عائشہ کی وفات تک ان کے پاس تھا، اور جب ان کی وفات ہوئی تو پھر میں نے اس پر قبضہ کر لیا، نبی اکرم ﷺ اس جبہ کو پہنتے تھے، ہم اس جبہ کو دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے تھے اور اس جبہ سے ان کے لئے شفا طلب کرتے تھے، (صحیح مسلم جلد: 2، ص: 190 مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، 1375ھ)۔

امام بیہقی روایت کرتے ہیں: ترجمہ: ”خبیب بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں خبیب بن عدی کا ہونٹ کٹ کر لٹک گیا رسول اللہ ﷺ نے لعاب دہن لگا کر اس کو جوڑ دیا، (دلائل النبوت ج: 3، ص: 97-98، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، بیروت)۔“

علامہ غلام رسول سعیدی نے اپنی تفسیر تبیان القرآن (ج: 1، ص: 928-930، فرید بک اسٹال لاہور) میں تبرکات انبیاء کے موضوع پر باحوالہ مفصل و مدلل بحث کی ہے۔ اس وقت دنیا میں کئی مقامات پر رسول اللہ ﷺ کے ”موئے مبارک“ کی موجودگی کا دعویٰ کیا جاتا ہے، ان کی زیارت بھی کرائی جاتی ہے، ہم اس مقدس نسبت کی تعظیم اور اکرام و احترام کرتے ہیں، لیکن ان دعوؤں کی تصویب و توثیق کے ہمارے پاس کوئی قطعی شواہد نہیں ہیں، اس لئے قطعیت کے ساتھ نہ ہم نسبت کی نفی کر سکتے ہیں، نہ اثبات، لیکن نسبت کا احترام ہمارا عقیدہ بھی ہے اور عقیدت بھی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ بعض روایات کی رو سے انبیاء کرام علیہم السلام کی مجموعی تعداد کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے، لیکن ہر مسلمان کے لئے تعین شخصی کے ساتھ ان پچیس انبیاء کرام پر ایمان لانا فرض عین ہے کہ جن کے اسماء مبارکہ قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ

عَلَيْكَ۔

ترجمہ: ”اور ہم نے آپ سے پہلے (بھی) رسول بھیجے، ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ پر بیان کر فرمادیا اور ان میں سے بعض کا حال آپ پر بیان نہیں فرمایا، (المومن: 78)۔“

لہذا ان معین و مشخص انبیاء کرام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دیگر انبیاء کرام پر اجمالی طور پر ایمان لانا فرض عین ہے، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو بھی مختلف ادوار میں نبی یا رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ سب حق پر تھے اور ان میں سے کسی کی بھی نبوت کا انکار کفر ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اَمَّا الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ۔

ترجمہ: ”رسول (مکرم) ایمان لائے اس (کتاب) پر جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور (تمام) مومن بھی (اس کتاب پر ایمان لائے)، سب سے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی (تمام) کتابوں پر اور اس کے (تمام) رسولوں پر، (وہ یہ کہتے ہیں کہ) ہم (ایمان لانے میں) اس کے (تمام) رسولوں کے درمیان کسی ایک کے بارے میں فرق نہیں کرتے، (کہ اس پر ایمان نہ لائیں)، (بقرہ: 285)۔“

لہذا موئے مبارک کی زیارت اور اس کا احترام و اکرام باعث سعادت ہے، لیکن اس کے لئے انتظامیہ کی طرف سے مسجد میں جماعت کو موقوف کر دینا یا مسجد سے متصل دوسری عمارت میں منتقل کرنا درست نہیں ہے۔ ”نماز باجماعت“ واجب ہے، مسجد میں جماعت مشروع ہے، جبکہ موئے مبارک کی زیارت ایک مستحب و مستحسن امر ہے، تو امر مستحب کی خاطر واجب کو ترک کرنا یا جماعت کو مسجد سے منتقل کرنا درست نہیں ہے۔ بلکہ موئے مبارک کی زیارت کا اہتمام مسجد کے متصل مدرسہ کی عمارت میں کیا جاسکتا ہے۔ اور نماز باجماعت کے وقت زیارت کو موقوف کر لینا چاہئے تاکہ لوگ باجماعت نماز پڑھیں، کیونکہ موئے مبارک کی زیارت کی محرک عقیدت و محبت رسول ہے، اور اس عقیدت و محبت کا تقاضا ہے

کہ نماز باجماعت کو ترجیح دی جائے، یا نماز کے اوقات کے علاوہ دیگر اوقات میں زیارت کا اہتمام کیا جائے، عورتوں کے لئے الگ اہتمام ہو اور ان پر لازم قرار دیا جائے کہ وہ باپردہ اور حجاب شرعی کے اندر رہتے ہوئے زیارت کے لئے آئیں۔

عوام کا یہ کہنا کہ ہم سب اللہ کے سامنے غریب ہیں

سوال: 188

عوام کا یہ کہنا کہ ہم سب اللہ کے سامنے غریب ہیں، کیسا ہے؟

جواب:

عوام کا یہ کہنا کہ: ”ہم سب اللہ کے سامنے غریب ہیں، کیسا ہے؟“۔ یہ کہنے میں

کوئی حرج نہیں ہے بلکہ درست ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

ترجمہ: ”اے لوگو! تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی بے نیاز (ہر احتیاج سے پاک) ہے، سب خوبیوں والا ہے، (فاطر: 15)۔“

اردو میں لفظ ”غریب“ مفلس و نادار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ عربی میں اس کے معنی ہیں اجنبی اور مسافر۔ اور مفلس، نادار اور محتاج کے معنی میں لفظ ”فقیر“ اور ”مسکین“ آتے ہیں۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اگر کوئی دنیوی اعتبار سے غنی اور مال دار بھی ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، وہ چاہے تو نواز دے اور چاہے تو سب کچھ سلب فرمادے، بندے کی کیا مجال۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ

ترجمہ: ”(لوگو! آخر) تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کا (حقیقی) وارث تو اللہ ہی ہے، (الحدید: 10)۔“

نماز تراویح کی امامت کا معیار

سوال: 189

ہمارے یہاں رمضان شریف میں اپنی سنی مسجدوں میں قرآن شریف کی تراویح ہوتی ہے، تراویح پڑھانے والے مدرسے کے طالب علم ہی ہوتے ہیں، جن کو قرآن صحیح یاد نہیں ہوتا اور تجوید بھی نہیں جانتے، سال میں اکثر اوقات نماز کی پابندی بھی نہیں کرتے، اور داڑھی بھی منڈھواتے ہیں، ان میں سے بعض کو تو نماز کے مسائل بھی نہیں آتے، ایسوں کو تراویح میں امام بنانا کیسا ہے؟ اور کیا ان کے پیچھے تراویح ہو جاتی ہے یا نہیں؟، کچھ لوگوں نے انتظامیہ مسجد سے بات کی، جواب میں کہا گیا کہ حافظوں کو پریکٹس کے لئے چانس دیتے ہیں، تو ایسا سسٹم چلانے میں گنہگار کون ہے؟ اور یہ سب کام ہمارے یہاں ایک مفتی صاحب کی زیر نگرانی ہو رہا ہے، جو حکم شرع ہو بیان فرمائیں۔

جواب:

متشرع و دین دار حافظ و قاری و عالم امام کی موجودگی میں ایسے افراد کو نماز تراویح کا امام بنانا ہرگز درست نہیں ہے، جو کہ:

(ا) نابالغ ہوں (ب) تلاوت قرآن میں ایسی غلطیاں کرتے ہوں جو فساد نماز کا باعث بنتی ہیں (ح) داڑھی منڈھواتے ہیں یا کٹواتے ہیں اور حد شرعی سے کم ہوتی ہے (د) یا رمضان المبارک سے قبل محض قرآن سنانے کے لئے داڑھی رکھ لیتے ہیں اور رمضان کے بعد منڈوا دیتے ہیں یا حد شرعی سے کم کر دیتے ہیں، (کیوں کہ اس میں سنت رسول کا استخفاف ہے جس کے لئے بڑی وعید ہے) (ہ) یا سال بھر نماز کے تارک رہتے ہیں۔ مفتی صاحب کو

انتظامیہ کمیٹی یا بااثر لوگوں کی رضامندی کی خاطر شرعی حدود و قیود کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ انہیں چاہئے کہ حفاظ کرام کو وہ اتباع شریعت کی تلقین کریں اور جب تک وہ اتباع شریعت پر کاربند نہیں ہوتے، انہیں امام نہ بنائیں، بلکہ جماعت سے باہر ایک دوسرے کو قرآن کی منزل سنا کر اس کی حفاظت کریں۔

مدرسے کی سالانہ رپورٹ میں تصاویر کی اشاعت

سوال: 190

ہمارے یہاں مدرسے میں سال بھر کے بعد ایک سالانہ رپورٹ چھپواتے ہیں، جس میں کچھ اساتذہ اور طلباء کی تصاویر ہوتی ہیں، ایسی تصویریں جائز ہیں یا ناجائز؟

جواب:

مدرسے کی سالانہ رپورٹ میں تصاویر کا شائع کرنا درست نہیں ہے، اس سے اجتناب بہتر ہے، کیونکہ یہ ایسی ضروریات میں سے نہیں ہے، جن پر اس فقہی اصول کا اطلاق ہوتا ہے کہ: ”الضرورة تبیح المحظورات“، یعنی ”ضرورتیں ممنوعات کو مباح کر دیتی ہیں“۔ البتہ ہم دینی، دعوتی و تبلیغی مقاصد کے لئے (Movies/video) فلم کے جواز کے قائل ہیں، بشرطیکہ ان میں دیگر ممنوعات و محارم شامل نہ ہوں، مثلاً بے پردہ بے حجاب و بے تکلف مردوں اور عورتوں کے مخلوط اجتماعات وغیرہ، بعض علماء (Vedio/Movie) کے عدم جواز کے قائل ہیں، عوام جس عالم، فقیہ یا مفتی پر اعتماد کریں، اس کے فتوے پر عمل کریں۔

آئے گا، (فتح القدیر جلد 3 ص: 55 مطبوعہ مرکز اہل سنت برکات رضا، گجرات، انڈیا)۔
الغرض امام اعظم کے نزدیک رمی، قربانی (متمتع اور قارن کے لیے) اور حلق میں ترتیب واجب ہے، حج افراد والے پر چونکہ قربانی واجب نہیں ہے لہذا اس پر صرف دو امور (رمی اور حلق) میں ترتیب واجب ہے، البتہ طواف زیارت میں ترتیب واجب نہیں ہے، یہ خلاف ترتیب (یعنی رمی، قربانی اور حلق سے پہلے) بھی کیا جاسکتا ہے۔

علامہ علاء الدین ہسکفی لکھتے ہیں:

فیجب فی یوم النحر اربعة اشياء: الرمی، ثم الذبح لغير المفرد، ثم الحلق، ثم الطواف، لكن لا شیء علی من طاف قبل الرمی والحلق، نعم یکرہ ترجمہ: ”پس نحر (قربانی) کے دن (یعنی دس ذی الحجہ کو) چار امور واجب ہیں: (1) رمی (یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا)، (2) غیر مفرد (یعنی حج قرآن اور حج متمتع کرنے والے کے لیے) ذبح یعنی قربانی کرنا، (3) اور حلق کرنا (یعنی سر منڈانا یا بال کاٹنا)، (4) طواف زیارت کرنا (اسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں)، لیکن کسی نے رمی اور حلق سے پہلے طواف کر لیا، تو اس پر کوئی چیز (یعنی دم یا صدقہ) واجب نہیں ہے، ہاں! اس طرح کرنا مکروہ ہے۔۔۔ اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

والحاصل أن الطواف لا یجب ترتیبه علی شیء من الثلاثة، وإنما یجب ترتیب الثلاثة: الرمی ثم الذبح ثم الحلق، لكن المفرد لا ذبح علیه فیجب علیه الترتیب بین الرمی والحلق فقط۔

ترجمہ: ”اس کلام کا حاصل یہ ہے کہ طواف زیارت کی ترتیب ان تینوں چیزوں میں سے کسی چیز پر بھی واجب نہیں ہے، ترتیب فقط ان چیزوں کے درمیان واجب ہے، یعنی پہلے ”رمی“ کرے، پھر ”قربانی“ کرے اور پھر ”حلق یا قصر“ کرے، لیکن مفرد (یعنی جس نے صرف حج کا احرام باندھا ہو) پر چونکہ قربانی نہیں ہے، لہذا اس کے لیے صرف دو چیزوں یعنی رمی اور حلق کے درمیان ترتیب واجب ہے، (ردالمحتار، جلد 3، ص: 520، 521، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔“

خوشخبری

معروف محدث و مفسر حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم شاہکار

تفسیر مظہری

جلد 10

جس کا جدید، عام فہم، سلیس اور مکمل اردو ترجمہ ”ادارہ ضیاء المصنفین بھیرہ شریف“

نے اپنے نامور فضلاء جناب الاستاذ مولانا ملک محمد بوستان صاحب

جناب الاستاذ سید محمد اقبال شاہ صاحب اور جناب الاستاذ محمد انور مگھالوی صاحب

سے اپنی نگرانی میں کروایا ہے۔ چھپ کر منظر عام پر آچکی ہے۔ آج ہی طلب فرمائیں

ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور، کراچی۔ پاکستان

فون:- 7220479- 042-7221953- 042-7238010 فیکس:-

042-7247350-7225085

021-2212011-2630411

کتاب رشد و ہدایت کی ہمہ گیر آفاقی تعلیمات کو عام کرنے کے لئے
نور و سرور اور جذبہ حب رسول ﷺ پر مبنی آیات احکام کی مفصل وضاحت
اردو زبان میں پہلی مرتبہ

تفسیر احکام القرآن

مفسر قرآن، علامہ مفتی محمد جلال الدین قادری

آیات احکام کا مفصل لغوی و تفسیری حل امہات کتب تفسیر کی روشنی میں

مفسرین کی تصریحات کے مطابق پیش کیا گیا۔

اس لئے یہ کتاب طلباء، علماء، وکلاء، ججز

اور عوام و خواص کے لئے قیمتی سرمایہ

آج ہی طلب فرمائیں

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

لاہور۔ کراچی۔ پاکستان